

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... 1198

Date of Receipt

8-12-28

کسب و رسائل مذہبی

دعوت الی اللہ

جلد اول

تفسير سورة الفاتحة تفسير سورة البقرة

۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء

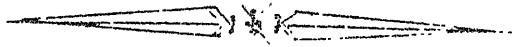
سید جمال الدین حمید

اُصْحٰوْ وَ اَشِدْ

فہرست مضامین لطیف

صفحہ	سورۃ البقرہ	صفحہ	سورۃ الفاتحہ
۵۱	شیطان کی نسبت بعض اہل علم کی رائے	۲	تحقیق اسمائے سورۃ - - - -
۶۰	مجموعہ آیات قصہ آدم - - -	۳	اجتماع قرآن عمد خلافت حضرت ابوبکر میں
۷۰	مجموعہ آیات قصص حضرت موسیٰ		اختلاف قرائت قرآن و تحریف توریت و انجیل
۷۱	عبور بحر اور اسکی تحقیق - - -	۷-۳۱	میں مہانت - - - -
۱۲۶	تحقیق معنی آیات بیانات - -	۷	نشان آیات - - - -
۱۲۹	معجزہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا		قرآن کے بعض مضامین کا دیگر کتب
۱۳۰	تحقیق حقیقت جبریل و میکائیل	۹	الہامی سے اتحاد - - - -
۱۴۲	بحث ناسخ و منسوخ - - -	۱۰	تحقیق حقیقت استجاب دعا - -
۱۸۶	سمت قبلہ کی حقیقت - - -		سورۃ البقرہ
۱۹۰	اقسام احکام مذہبی - - -	۱۲	تحقیق حروف مقطعات - - -
۲۱۰	قصاص کے متعلق بحث - - -	۱۶	تحقیق مسئلہ حب و اختیار - -
۲۱۲	مسئلہ وصیت - - -	۲۶	وحی اور اسکے نزول کی حقیقت - -
۲۱۸	صیام کے متعلق بحث - - -	۲۸	نبوت کی حقیقت - - -
۲۳۲	جہاد کے مسئلہ کی تحقیق - -	۳۱	نبی و امت کی تمثیل - - -
۲۴۰	مسائل حج - - -	۳۱	قرآن کس لحاظ سے معجز ہے - -
۲۴۹	حقیقت حج		جنت و دوزخ اور اس کی نفیس
۲۶۲	مسئلہ طلاق پر بحث - -	۳۵	و آلام کی حقیقت - - -
۲۹۸	تحقیق مسئلہ ریا - - -	۱۳۶ و ۲۶۶	نالاگہ کی حقیقت - - -

هُوَ الْمُسْتَعَا

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ
وهو
الْهُدَى وَالْفُوقَان

مَطْبَعُ عَمَّاكِرِ آفَاقٍ عَلَيَّانِ صَوَّاشِدْ
دَرْجِ مَفِيدِ الْكِرْبَاهِيَّةِ مُحَمَّدِ دَرْجِي وَصَبْعِ

س ٢١ ١٣٠٥ هـ

سورة الفاتحه

(سورة فاتحه) قرآن مجید کی سورتوں کو جو سورة کہتے ہیں، اسکی وجہ تسمیہ میں متعدد اقوال ہیں، سب سے صاف یہ ہے کہ سورة شہ کی تفصیل کو کہتے ہیں جس سے شہر محدود ہو جاتا ہے، اُسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر سورة کا اطلاق کیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی آٹھ جگہ سورة کا لفظ آیا ہے، اگرچہ وہاں لفظ سورة سے قرآن مجید کی سورتیں جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ اُن سے قرآن مجید کا ایسا حصہ مراد ہے۔ جن میں کوئی کپورا مطلب اور نشانہ بیان کیا گیا ہو، مگر جبکہ کوئی حصہ تعین کیا جاوے گا تو ضرور ہے کہ وہ بھی معین و محدود ہوگا، اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اُس پر سورة کا اطلاق ہوا ہے، پس اُسی کی پیروی سے اُن مجموعہ آیات پر جو درحقیقت معین و محدود اور اپنے ماقبل و مابعد سے علیحدہ ہیں، سورة کا اطلاق کرنا نہایت درست و صحیح ہے۔

قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں، اُن میں سے بجز اُن تیس کے جنکے ابتداء میں حروف مقطعات ہیں اور کسی کو خدا تعالیٰ نے کسی نام سے موسوم نہیں کیا، جس قدر نام سورتوں کے ہیں وہ سب بعد کے رکھے ہوئے ہیں، کیا عجب ہے کہ صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ ہی میں یہ نام مشہور ہو گئے ہوں، مگر ان میں سے کسی بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو ان سورتوں میں سے بعض کے نام آئے ہیں اگرچہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، تاہم اگر ان کو ثابت بھی مانا جاوے، تو اُن سے بجز اِس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کہ راوی اخیر کے زمانہ میں وہ سورة اُس نام سے مشہور تھی۔

یہودیوں کا دستور تھا، کہ تورات کی سورتوں کو یا اُس کے شروع کے لفظ سے موسوم کرتے تھے، یا جس معاملہ یا مطلب پر وہ سورة دلالت کرتی تھی، اُسی میں سے کوئی لفظ لیکر اُس کا نام رکھ دیتے تھے، مثلاً تورات کی پہلی سورة کے شروع میں لفظ بَرَأْشِیت "براءشوت" آیا ہے اُس کا نام انہوں نے سورة برآشیت "براشوت" رکھا ہے اور دوسری سورة میں حضرت نوح کا قصہ ہے، اُس کا نام "سورة نوح" "نوح" رکھا ہے۔ اُسی قاعدہ کے مطابق اہل اسلام نے بھی قرآن مجید کی سورتوں کے نام رکھے ہیں، اس سورة کا نام جو سورة فاتحه رکھا ہے اس لحاظ سے رکھا ہے کہ قرآن مجید اِس سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ نام اُن ناموں میں سے نہیں ہے جو وحی سے ٹھیک لائے گئے ہیں۔

سورہ فاتحہ

(اختلاف قرات) جب قرآن نازل ہوتا تھا، تو متفرق ٹکڑوں پر لکھ لیا جاتا تھا اور لوگ جو سنتے تھے اسکو برزبان یاد بھی کر لیا کرتے تھے، مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت، انسانی کا ہے، برزبان یاد کرنے والوں کو پیش آتا تھا، یعنی جبکہ حافظانہ قوی تھا اسکو نہایت صحت و ضبط کے ساتھ یاد رہتا تھا جس کا حافظہ قوی نہ تھا اسکو ایسے ضبط سے یاد رہتا تھا اور اس وجہ سے اختلاف قرات پیدا ہو گئے تھے۔ کسی کو داد کی جگہ نے یاد رکھی، کسی کو زیر کی جگہ، زیر کسی کو سکون کی جگہ، تشدید اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا، کہ کوئی شخص برزبان یاد رکھنے میں کوئی لکھ یا آیت بھول گیا، یا کوئی غیر لکھ اسکی زبان پر چڑھ گیا، جو درحقیقت اس میں نہ تھا، غرض کہ زبانی یاد رکھنے میں جو امور کہ مطابق فطرت انسانی پیش آ سکتے ہیں اس زمانہ کے لوگوں کو بھی پیش آتے تھے، مگر جو لغزشیں اس طرح واقع ہوتی تھیں ان کے درست کرنے والے، یا تو وہ لوگ تھے جو نہایت صحت و ضبط سے یاد رکھتے تھے، یا متفرق لکھے ہوئے پرچے تھے، جو قرآن نازل ہونے کے وقت لکھ لئے جاتے تھے، غرض کہ زبانی غلطیاں یا تو بخوبی یاد رکھنے والوں سے، یا متفرق لکھے ہوئے پرچوں سے، جو لوگوں کے پاس تھے، صحیح ہو جاتی تھیں۔

یہ اختلافات روز بروز جیسا کہ عام قاعدہ ہے بڑھتا جاتا تھا، اس لئے حضرت ابوبکر کی خلافت میں صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، کہ ان متفرق پرچوں کو جمع کر کر تمام قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ لینا چاہیے، تاکہ اختلاف نہ پڑے، پس زید ابن ثابت نے وہ تمام متفرق پرچے جمع کئے، اور اپنے ہم عصروں سے جو قرآن کو بخوبی یاد رکھتے تھے، اور جن کے پاس متفرق پرچے لکھے ہوئے تھے مدنی، اور اوّل سے آخر تک قرآن مجید لکھ لیا۔

حضرت عثمان کے وقت تک بلاد دور دست میں اسلام پھیل گیا تھا، اور صرف ایک قرآن کا مدینہ میں ہونا کافی نہ تھا، اس لئے انہوں نے اس قرآن کی جس کو زید ابن ثابت نے لکھا تھا متعدد نقلیں کیں، اور دور دور کے ملکوں میں بھیج دیا۔ یہ کارروائی نہایت مفید ہوئی، اور سب سے بڑا یہ کام ہوا، کہ اس زمانہ سے پہلے کسی کو کوئی سورۃ یاد تھی، اور کسی کو کوئی سورۃ یاد تھی، کسی کو دو یا تھیں، کسی کو دس یا دہائیں، کسی کو آدھی یا پوری کسی کو پاؤ، اب سینکڑوں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو یہ ترتیب سن اولیٰ آخرہ تمام قرآن یاد تھا۔

اگرچہ اب وہ غلطیاں جو نسبت اسقاط یا اضافہ کلمات کے زبانی یاد رکھتے والوں کے پڑتی تھیں بالکل جاتی رہیں مگر کبھی کسی قدر اختلاف قرات باقی رہا، اس لئے کہ یہ سب قرآن جو لکھے گئے تھے قدیم کوئی خط میں تھے، جس میں نہ نقطے ہوتے تھے نہ اعراب، اور اگرچہ عرب اس سبب سے کہ ان کی زبان تھی اسکو پنجابی بلا تکلف سمجھتے تھے، مگر کبھی بعض ایسے لفظ تھے، کہ بلحاظ قواعد عرب کے، یا یوں کہو کہ مطابق بول چال اہل عرب کے، اگر اسکو یہ سب پڑھتا تو یہی معنی ٹھیک ہوتے ہیں، اور اگر تے سے پڑھتا تو بھی معنی ٹھیک ہوتے ہیں، اگر سکون سے پڑھتا تو بھی صحیح ہوتا اور اگر تشدید سے پڑھتا تو بھی صحیح ہے، چنانچہ اس قسم کے اختلاف قرات مگر بہت کم باقی رہ گئے۔

تھوڑے دنوں بعد، جب کہ بعض صحابہ اور بہت سے تابعین زندہ تھے، اور ہزاروں شخص قرآن مجید کو یہ ترتیب من اولہ الی آخرہ یاد رکھنے والے موجود تھے، اس اختلاف کے رفع کرنے پر بھی کوشش کی گئی، اور قرآن مجید میں اعراب، اور نقاط بالکل لگا دیے گئے، ابون میں تو بلاشبہ ان پہلے اختلافوں کا ذکر ہوتا ہے مگر فی الواقع اختلاف قرات بالکل جاتا رہا، اور ہزار ہا آدمی ہر زمانہ میں ایسے موجود ہو گئے، جن کو یہ ترتیب، من اولہ الی آخرہ قرآن حفظ یا تھا اور کسی کی قرات میں ایک حرف یا ایک اعراب کا بھی فرق تھا اور آج کے دن بھی جو حکیم شوال ۱۳۸۲ھ بمطابق ۱۹۶۲ء ہجری موافق نوں اکتوبر ۱۹۴۱ء عیسوی کی ہے ہزاروں حافظ ہر ملک میں اسی قسم کے موجود ہیں۔ درحقیقت یہ شرف سوائے قرآن مجید کے اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، کہ اگر تمام دنیا سے قرآن کے قلمی اور چھاپے کے نسخے معدوم کر دیے جائیں تو بظاہر کے سینہ سے پھر قرآن مجید ایسا ہی نقل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہے، اور جس میں ایک لفظ اور ایک شوشہ ایک اعراب کا بھی فرق نہ ہوگا۔

اسکے سوا ایک اور قسم کا اختلاف قرات سب سے جو عرب کی مختلف قوموں کے لہجہ اور زبانوں سے ہوتا ہے، یا جو اختلاف گنواروں اور اشرفوں اور پڑے لکھوں اور جاہلوں کی زبان میں ہوتا ہے، اسکا اختلاف قرات پر منسوب کر دیا جائے، کیونکہ وہ اختلاف قرات نہیں ہے، بلکہ اختلاف تلفظ ہے، جو کہ لکڑی زبان میں ”پر دمنسی ایشن“ کہتے ہیں۔

توریت اور صحف انبیاء اور انجیل کے قلمی نسخے جو آج دنیا میں موجود ہیں وہ آپس میں نہایت مختلف ہیں، اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے، اور علمائے متقدمین اس بات کے قائل تھے، مگر علمائے متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور

عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیل کی ہے، اُس پر عیسائی مصنفوں نے اس امر حال کے اثبات پر کوشش کی ہے، کہ قرآن میں بھی تحریف ثابت کریں، اور انھوں نے اپنی اس ناشدنی سی مکیا ہوئے کو تیس امر پر استدلال کیا ہے، اول اختلاف قرائت چھبکا بالتفصیل اور پندرہ گروہ، دوم شیعہ مذہب کی ایسی روایتوں پر جنکو غوثیہ بھی تسلیم نہیں کرتے، جن میں کذاب اور ایک گروہ کے طرفدار رویوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں اور بھی آیتیں یا سورتیں حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں ہیں، جو جامعین قرآن نے دخل نہیں کیں، سوم اُن لغو اور بیہودہ روایتوں پر جن میں بعض آیات متروک التلاوة یا منسوخ التلاوة کا ہونا بیان کیا گیا ہے، اور جنکو مشرید مذہب آدمیوں نے شہرت دیا ہے۔

قرآن مجید کے اختلاف قرائت کو اور توریت و صحف انبیاء و زبور و انجیل کی اختلاف عبارت کو یکساں قرار دینا دیدہ و دانستہ ایک غلطی کرنا ہے، رپورٹ مسطران مختلف عبارتوں کا ذکر لکھتے وقت لکھتے ہیں کہ ”دو یا زیادہ مختلف عبارتوں میں صرف ایک عبارت صحیح ہو سکتی ہے، باقی خواہ تو دیدہ و دانستہ تبدیل کی گئی ہو گئی یا وہ نقل کرنے والوں کی غلطیاں ہو گئی، پھر وہ یہودی اور عیسائی کتب مقدسہ میں اختلاف عبارت ہونے کے چار سبب لکھتے ہیں، اول لکھنے والے کی غفلت یا غلطی، دوم جن نسخوں سے نقل کی گئی ہو اُن کا غلط یا ناقص ہونا، سوم نقل کرنے والے کا بلا کافی و معتبر سند کے اصل عبارت میں اصلاح دینا، چارم دیدہ و دانستہ کسی خاص قرین کی تائید کے لئے عبارت کا بگاڑ دینا۔ پس قرآن مجید کا کوئی بھی اختلاف قرائت ان تالیفوں میں سے کسی حالت کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتا۔

علاوہ اس کے قرآن مجید کی تحریف ثابت کرنے کو عیسائی مصنفوں نے جن مذکورہ بالا اعتراضوں پر استدلال کیا ہے، اور جو مخرج فی نفسہ غلط ہیں، اُن کی غلطی ثابت کرنے پر ایک طولانی بحث کرنے سے زیادہ تر یہ مختصر بات بیاں کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جس نام پر عیسائیوں نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا ہے اُس طرح پر دعویٰ کرنا بمقابل اُن مسلمانوں کے جو دعویٰ تحریف لفظی کا کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کرتے ہیں صحیح نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اُن مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جسطرح پر کہ ابتداء میں توریت و صحف انبیاء و زبور و انجیل لکھی گئی تھی، بعد اُسکی تحریف کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اُس میں تحریف لفظی کی ہے، اور جملے اور کلمے اور آیتیں نکال دی ہیں، اور اپنی طرف سے آیتیں اور جملے اور کلمے، بلکہ کتابیں کی کتابیں، لکھ کر داخل کر دی ہیں۔

(صلی) اس کلمہ کو اٹھلے گلے سے ملا ہوا پڑھنا بہتر ہے۔

(لا) یعنی یہاں ٹھہرنا جائز نہیں بلکہ علا ہوا پڑھنا بہتر ہے۔

(سکتہ) یعنی ٹھہر لو مگر دم نہ لو۔

(ک) مبنی کذلک ہے یعنی اوپر کا نشان ہے۔

(قلا) یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

بہر حال یہ سب نشان علماء نے قرآن کا مطلب سمجھانے کو بنا لئے ہیں، وحی سے نہیں لگائے گئے ہیں۔

قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب اُس کو اپنے لہجہ میں پڑھتے تھے جیسا کہ اہل زبان کا دستور ہے، اور بالکل

اداسے محتاج حروف کے جو انکی زبان تھی، وہ کسی لفظ کو زور دیکر پڑھتے تھے، اور کسی جگہ وقفہ کر کے کسی کو

مدد دیکر، اور کسی کو قصر کر کے پچھلے عالموں نے اُسی خیال سے آیات اور وقف مقرر کئے ہیں، مگر جب قرآن لکھا

گیا تھا تو وہ ان اشاروں سے معر تھا، پس یہ نشان آیتوں کے کیسے کئے تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتے،

قرآن مجید کا طرز کلام اور اُس کا مضمون خود بتاتا ہے، اور ہر ایک محقق اور عالم بلکہ ہر ذی عقل و فہم اُس کے معنی

دریافت کر کر سکتا ہے، کہ کمان مطلب ختم ہوا، اور کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا اور یہی سبب ہے کہ

بعض علماء نے ایک ہی فقرہ کو دو یا زیادہ ٹکڑوں میں منقسم سمجھا ہے، اور اُسکی دو یا تین آیتیں قرار دی ہیں،

اور بعضوں نے کل فقرہ کو ایک ہی آیت سمجھا ہے، اور اس سبب سے ایک عالم اُس ایک فقرہ میں دو یا تین

آیتیں کہتا ہے، اور ایک عالم ایک ہی، اور اب بھی ہر ایک مفسر مجاز ہے، کہ بلحاظ ربط کلام کے جہاں وہ

جاسے آیت قرار دے۔ میں اپنی تفسیر میں مطالب کے بیان میں اسی طریقہ کو اختیار کر دینگا، مگر میں نے شمار

آیتوں کا اُسکے مطابق رہنے دیا ہے، جو مولف بنوم الفرقان نے اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ اُس کتاب کے مولف

نے نہایت خوبی سے قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کو بتایا ہے کہ کس کس آیت میں ہے، اور وہی شمار قائم

رکھنے سے مجھ کو اپنی تفسیر میں الفاظ دارہ قرآن کا نشان دینے کو جہاں کہیں اُنکے نشان دینے کی ضرورت ہو

نہایت آسانی ہوگی۔

یہی سبب ہے کہ باوجودیکہ میرے نزدیک ہر ایک سورۃ پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہ اُس سورۃ کی آیتوں میں سے

ایک آیت ہے، مگر میں نے ہر شمار آیت کا نہیں لگایا، کیونکہ مولف بنوم الفرقان نے ہر ایک سورۃ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار آیتوں سے

خارج رکھا جو اگر اُس کو شمار آیتوں میں داخل کر دیتا تو بالکل شمار ختم ہوتا۔ یہاں کا بتاؤ نشان درست درہتا۔

(مضامین قرآن) قرآن مجید کے بعض مضامین اور احکام ایسے ہیں جو تورت یا انجیل کے مضامین سے یا یوں دیون کی روایت سے منطقت رکھتے ہیں، اور اسکا طرز کلام ایسا ہے جو زمانہ جاہلیت کے طرز کلام سے مناسبت رکھتا ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے، اور بعض حکم طریقه نظر میں ایسا ہے جو ادھر مشرک قوموں کی مقدس کتابوں میں بھی جنکو وہ الہامی سمجھتے تھے موجود ہے، اور اس سب کے مخالفین اسلام۔ قرآن مجید پر اعتراض کئے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ باتیں وہاں سے لی گئی ہیں۔

مگر متفردوں کی یہ ایک علانیہ غلطی ہے، اس لئے کہ پیغمبر در حقیقت اس قوم کے لئے یا اس زمانہ کے لوگوں کیلئے نہیں وہ پیدا ہوئے بلکہ اس کے لئے اور انہیں باتوں کو قائم کرنا۔ اے اور سچ بات کو تسلیم کرنا اے اور حق بات کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانہ سے پہلے جو باتیں مروج ہوں، یا جو باتیں بطور مذہب کے جاری ہوں، یا بطور تواریخی واقعات کے مشہور ہوں، یا بطور مقدس کلام کے سمجھی جاتی ہوں، یا اسکے ادیان حقہ کا بقیہ ہوں وہ سب غلط اور جھوٹ اور خراب اور نادار اور اجاب ہوں، بلکہ بالضرور سچ میں جھوٹ اور اچھی میں بُری ملی ہوتی ہیں، اور اس لئے جو شخص کہ اصلاح کے منصب پر ہو، اسکو ان اچھی باتوں کو قائم رکھنا اور سچ بات کو تسلیم کرنا اور نیک کاموں کو بحال رکھنا ضرور لازم ہوتا ہے، اور ایسا کرنا علانیہ نیکی اور بے ریا فی اور اس اصلاح کرنا اے کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، پس اگر قرآن مجید میں بھی ایسا ہے تو یہ وجہ اس پر کچھ اعتراض کی نہیں ہے، بلکہ اسکی سچائی کی دلیل ہے۔

بلاشبہ آتش پرستوں میں یہ رواج تھا کہ اُنکے مقدس صحیفوں کے سروں پر جنکو وہ الہامی سمجھتے تھے ایک ایسا فقرہ لکھا ہوا ہوتا تھا جو مثل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے اور وہ فقرہ یہ ہے۔

فَشِیدَ شَمْتائی ہر شندہ ہر شکر زمریان فراہیدور

ترجمہ بنام ایزد بخشایندہ بخشاینگر مریان دادگر

مگر یہ فقرہ (کیا عجب ہے کہ الہامی ہو) ایسا عمدہ ہے، کہ جو شخص خدا پر ایمان لانے کا حامی ہو اور اُس کی لوگوں کو ہدایت کرتا ہو، وہ ضرور اُس کو تسلیم کرے گا اور اسکا مؤید ہوگا پس قرآن مجید میں یہ فقرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے پر اعتراض کرنا اور اسکو ایک سرقہ قرار دینا ایک نا انصافی اور محض مکابرہ ہے، کون شخص ہے جو خدا کو ماننا ہو اور لوگوں کو بھی منوانا چاہے اور اس فقرہ کو مٹا دے، اور خدا ایسا کر سکتا ہے کہ جو کلام اُس کی مرضی کے مطابق ہے اُسکے برعکس کوئی کلام نازل کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اس سورۃ میں کچھ تو خدا کی تعریف ہے، اور کچھ اپنی عاجزی، اور کچھ دعا، پس گویا بندوں کی زبان سے کہی گئی ہے، اور بلاشبہ بندوں کو خدا سے اسی طرح التجا کرنی زیبا ہے۔

و عجب دل سے کی جاتی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، مگر لوگ دعا کے مقصد اور استجاب کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں، مگر ان سے وہ مطلب حاصل ہو جاوے گا، اور استجاب کے معنی اُس مطلب کا حاصل ہو جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے، حصول مطلب کے جو اسباب خدا نے مقرر کئے ہیں، وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے، مگر دعا اُس مطلب کے اسباب میں سے ہے، اور اُس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے، بلکہ وہ اُس قوت کو تحریک کرتی والی ہے، جس سے اُس پر جو مصیبت اور اضطراب میں مبتلا ہے، نہ حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہے، اور جبکہ دعا دل سے اور اپنے تمام فطرتی توا کو متوجہ کر رکھی جاتی ہے، اور خدا کی عظمت اور اُسکی بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جایا جاتا ہے، تو وہ قوت تحریک میں آتی ہے، اور اُن تمام قوتوں پر جسے اضطراب پیدا ہوا ہے، اور اُس مصیبت کا رنج رنجینہ ہوا ہے، اُن سب پر غالب ہو جاتی ہے، اور انسان کو بصورت استقلال پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت کا دل میں پیدا ہونا دعا کا مستجاب ہونا ہے۔

اسی اور اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن لفظوں میں فرمایا کہ ”الدعاء مع العبادة“
یعنی دعا خالص عبادت ہے اور اس سے بھی واضح کر کر فرمایا کہ ”الدعاء هو العبادة“

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

سب بڑائیاں خدا ہی کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے ① بڑا مہربان ہے اور
بڑا رحم والا ② حاکم ہے انصاف کے دن کا ③ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی
سے ہم مدد چاہتے ہیں ④ ہکو سید ہی راہ پر چلا ⑤ اُن لوگوں کی راہ پر جنہیں تو نے بخشش
کی ہے ⑥ نہ انکی راہ پر جن پر تیرا غصہ ہوا ہے اور نہ، بھٹکنے والوں کی راہ پر ⑦

یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر فرمایا کہ تمھارا پروردگار کہتا ہے کہ ”ادعونی استجب لکم“ یعنی مجھ کو پکارو
یعنی میری عبادت کرو میں تمھارے لئے اُس عبادت کو قبول کروں گا۔ (مشکوٰۃ)
پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہے، وہ ہر عہد ہے
دعا کے ساتھ کبھی مطلب کا حاصل ہو جانا اتنا قیہ بات ہے جو اُس کے اسباب جمع ہونے سے حاصل
ہو جاتا ہے۔

③ (صَلَاتُ يَوْمَ الدِّينِ) یعنی اُس دن کا جس دن کہ اُس نوافلِ فطرت کے کام میں لانے یا نہ لانے کا
جو خدا نے ہر ایک انسان میں ہوائی اُسکی حالت کے رکھا ہے نتیجہ ظاہر ہوگا۔

④ (الْفَتْحُ عَلَيْنَا) جن پر انعام ہوا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیں
میں غور کیا ہے، اور جو نوافلِ فطرت خدا نے اُن میں رکھا ہے، اُس کو کام میں لائے ہیں، اور
قومی اور ملکی و تمدنی و آبائی امور کی الفت و موانست اور خلقی امور کی قوت پر اُس کو غالب
کیا ہے، یا غالب کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی ہے جو خدا نے
بتائی ہے۔

⑤ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) جن پر غصہ ہوا، وہ وہ لوگ ہیں جو اُس نوافلِ فطرت کو کام میں نہیں لائے، اور نہ کام
میں لانے کی کوشش کی اور آبائی اور ملکی و تمدنی امور کے بوجھ میں دیے، اور خلقی امور کی قوت میں
مغلوب رہے، اور جو راہ خدا نے بتائی تھی اُس کو اختیار نہیں کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آلَمْ . ذٰلِكَ الْكِتَابُ

(آلَمْ) یہ سورۃ اُنھی اُنقیس سورتوں میں سے ہے۔ یاد ہو خدا نے اس کے نام سے سورۃ کو کیا ہے۔
حروف مقطعات اُن سورتوں کے نام میں جگے ابتدا میں آئے ہیں اور جو سورتیں باہم کسی قسم کی مناسبت رکھتی
ہیں اُنکے ایک ہی سے نام مقرر کئے ہیں، اب یہاں تین باتیں غوطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اُنھی اُنقیس سورتوں کے
نام مقرر کرینیکا کیا سبب ہے۔ دوسری یہ کہ حروف مقطعات سے کیوں اُنکے نام مقرر کئے ہیں۔ تیسری یہ کہ جن حروف
مقطعات سے اُن سورتوں کے نام مقرر کئے ہیں اُنھی حروف سے اُنکا نام مقرر کرینیکا کیا سبب ہے۔

قرآن مجید پر غور کرنے سے علانیہ پایا جاتا ہے کہ جس سورت کو خدا تعالیٰ نے تفسیریں طور پر یا اس طرز کلام پر شروع
کیا ہے، کہ یہ خدا کا کلام ہے، یا یہ خدا کی کتاب ہے، اُس مقام پر خدا نے اُس سورۃ کو کسی اسم سے شروع کیا ہے۔
تاکہ اُنکا نام لینے سے اُنکے معنی پر اس امر کا طلاق ہو جس کا اطلاق کرنا منطوق ہے۔ اور جن سورتوں کو اس طرز
کلام سے شروع نہیں کیا اُنکا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

مثلاً اُس سورۃ کا نام جس کی تفسیر کر رہے ہیں، آلَمْ ہے، اب خدا تعالیٰ نے طرز کلام اس طرح شروع کیا ہے کہ یہ سورۃ خدا کی کتاب ہے، تو
اُسے اس سورۃ کا نام لیکر کہہ دیا کہ الم یعنی اُس کا سہمی وہ کتاب ہے، پس الم جو اس سورۃ کا نام ہے مبتدا ہے اور ذالک مبتدا ثانی ہے اور
الکتاب اُنکی خبر ہے، اور یہ مبتدا و خبر ملکر پہلے مبتدا کی خبر ہیں، اور الم یعنی الم کا سہمی ذالک الکتاب پر محمول ہے۔

یہ بات بھی عین سچ ہے کہ اگر سورۃ کو کہہ سہمی اللہ تعالیٰ نے اس سے مرکب ہوتے تو اُن معنیوں کا جن پر وہ الفاظ
دلائل کرتے، ذالک الکتاب پر حمل ہوینکا شبہ پڑتا، اور معنی سے قطع نظر اگر اُسکے معنی کا مجموعہ ہو ناہت کم خیال میں
جاتا، پس خدا تعالیٰ نے حروف مغرہ کو جو ترکیب کلام کے اصول بھی ہیں، اور معانی سے برابر بھی ہیں اسما سور
اختیار کیا، تاکہ پھر سہمی کے محمول ہونے کے اور کوئی احتمال ہی نہ رہے۔

البتہ اس بات کا تصفیہ کہ اُن حروف کو اس سورۃ کے نام کے لئے کیوں منسوب
کیا نہ شکل ہے، دنیا میں بھی جو شخص کسی کا کچھ نام رکھتا ہے اور جو مناسبت یا

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

الم، وہ کتاب ہے،

ملت اُس نام رکھنے کی اُسکے دل میں ہوتی ہے، اسکا سمجھنا مشکل ہوتا ہے پس یہ قرار دینا کہ خدا نے اس مناسبت کے ان حروف مقطعات سے اس سورۃ کو موسوم کیا۔ ہے ایک شکل باطنی اور مزبور ہے کہ باہم علماء کے اس اختلاف ہو چنانچہ بہت سا اختلاف ہو بھی ہے، یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ اس مناسبت کا علم مذاہبی کو ہے، مگر ہر شخص بقدر اپنی فہم کے اُس مناسبت کے بیان کر نیکا بلاشبہ مجاز ہے۔
میری سمجھ یہ ہے کہ بعضی دفعہ اہل عرب حروف مقطعات بولتے تھے اور اُس سے اشارہ کسی مطلب کی طرف ہوتا تھا جیسے کہ اس شعر میں ہے۔

قلت لہما قفی فقلت لی ق لا تحببی انا نسینا الایحاف

یعنی میں نے اُس ساڈھنی سوار عورت سے کہا کہ تھیر جا یہ مت خیال کر کہ میں ساڈھنی ہٹکا نا بھول گیا ہوں اُس نے کہا کہ قاف یعنی وقت ٹھیر گئی میں پس حرف قاف سے پورا کلام وقت کا مود ہے۔
سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ لقمان اور سورہ سجۃ ان سب کے سکر الم ہے جو ان سوروں کا نام ہے، ان تمام سورتوں میں خدا تعالیٰ نے احکام الہی کی قیل اور امر بالمعروف کی تاکید اور لیل و نهار کے اختلاف اور عالم میں جو آیات قدرت کر دکا رہیں ان سے خدا سے واحد کے جوہر استدلال کیا ہے اور موت کا اور کئے بعد کیم حال سے کیا ہے۔
فرمایا ہے اور اسی سبب کے الم سے ان سورتوں کو موسوم کیا ہے تاکہ ان تینوں حرفوں سے ان تین مطالب عظیمہ کی طرف اشارہ ہو، اور انھی مطالب عظیمہ کا ذکر ان سب سورتوں میں تھا اسلئے ان سب کو ایک ہی نام سے موسوم کیا۔
علمای اسلام نے رفع التباس کے لئے ان سورتوں کے نام کے ساتھ جتنے متحد نام تھے، یا جن میں حروف مقطعات زیادہ تھے، یا کسی سورۃ کے اہم مضامین پر زیادہ وضاحت سے اشارہ کرنیکی غرض سے، اور نیز ان سورتوں کے لئے جو کسی نام سے موسوم نہ تھیں، اُسی یہودی قاعدہ کے مطابق، اُسی سورۃ میں سے کوئی لفظ اُس سورۃ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے منتخب کیا، جو رفتہ رفتہ بطور ان سورتوں کے نام کے تصور ہونے لگے مگر حقیقت وہ الفاظ ہیں جو علماء نے ان سورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اختیار کئے ہیں۔

(الکتاب) خدا اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ الم یعنی اُس کا مسمیٰ وہ کتاب ہے

لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝^١ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝^٢ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝^٣
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝^٤

پر ہیزگاروں کے لئے اسکے رہنما ہونے میں کچھ شک نہیں ① جو آنکھ سے اوجھل پر ایمان لاتے ہیں، اور دوستی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ پہننے اُنگھو دیا ہے اُس میں سے دیتے ہیں ② اور جو لوگ اُس پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرۃ پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں ③ وہی اپنے پروردگار کی مہربانی سے سیدھی راہ پر ہیں اور وہی مراد کو پہونچنے ہیں ④

پر ہیزگاروں یعنی ایمان والوں کے لئے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں، جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اسکی ہدایتوں پر چلتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا حکم خدا پر ایمان لانا اور نماز کا ادا کرنا اور خیرات کا دینا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں وہی اس کتاب سے ہدایت پاویں گے، اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت نہیں پا سکتے گو کہ فی نفسہ جبکہ لیے ہدایت ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ شلّا ایک دوا جو فی نفسہ کسی مرض سے شفا دینے والی ہے تو وہ فی نفسہ تو اُس مرض کے سبب مریضوں کے لئے شفا ہے الا شفا وہی پادینگے جو اسکا استعمال کریں گے، اسی طرح قرآن بھی سب کے لئے ہدایت ہے، مگر ہدایت وہی پادینگے جو پر ہیزگار ہیں یعنی وہ جو اسکی ہدایتوں پر چلتے ہیں۔

اگرچہ معنی تسلیم کئے جاویں تو ”ہدی“ کا لفظ بدل ہے ضمیر مجرور سے جو ”فیہ“ میں ہے اور جار مجرور ثابت یا کائن سے متعلق ہو کر لافنی جنس کی خبر ہے یعنی ”و لا ریب فی کونہ ہادی للمتقین“ جسکے معنی یہ ہوئے کہ پر ہیزگاروں کے لئے قرآن کے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں۔

② (غیب) اُسے کہتے ہیں جو آنکھ سے اوجھل ہو، مگر یہاں اُس ذات پاک سے مراد ہے جو باوجود ہونے کے نہ آنکھ سے اور نہ کسی اور حواس سے محسوس ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے اور بجز اسکے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہے، اور کچھ نہیں بتا سکتی اُس تفسیر میں جو عبدالسدر بن عباس کی طرف منسوب ہے یہ لکھا ہے ”و یقال الغیب هو اللہ“ پس معنی یہ ہوئے کہ پر ہیزگار وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔

انسان اپنے افعال میں مجبور ہو یا مختار یا بین الجبر والاختیار یہ ایک جدا مسئلہ ہے، جو انسان کی فطرت کی تحقیقات پر منحصر ہے۔ اور اُس کی فطرت پر مباحثہ کرنے کے بعد جو ثابِت ہو، ہو، ہمارا مقصد اس مقام پر صرف اس قدر رکھنا ہے کہ قرآن مجید سے ان باتوں میں سے کسی پر استدلال کرنا، اور اُس کو ایک مسئلہ اسلام منزل من الہ سمجھنا غلطی ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے جا بجا بندوں کے افعال کو، بلکہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جو کام بندوں سے ہوتے ہیں اُن کی نسبت، خیرات ہے،

ہاں جو کفر میں پڑے ہیں

کہ تھے کیا، یا جو چیزیں کہ اور اسباب سے پیدا ہوتی ہیں ان اسباب کو بیچ میں سے نکال کر فرماتا ہو کہ تم نے کیا،
تھے مینہ برسایا، تھے درخت اگائے، تھے دریا بہائے، تھے سمندر میں جہاز تیرا گئے، تھے اونٹ لڑتے
جائز ہو اس لئے تھے پس اس تمام طرز کلام سے واسطوں کا وہ حقیقت درمیان میں نہونایا اُس شے کا ان
افعال میں مجبور یا مختار ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عظمت و شان اور اپنے علم العلیٰ یعنی تمام
چیزوں کی اخیر علت یا خالق ہونے کا بے درنہ پراگندہ مقصود ہوتا ہے اور اس لئے اس قسم کے کلام سے
السان کا اپنے افعال میں مجبور یا مختار ہونے کا استنباط و استدلال کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کرنا
داخل تفسیر القول بالایزعی قائلہ کے ہے کیونکہ اس کلام سے اس بات کی حقیقت کا بیان کرنا کہ انسان
اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار یا بین الجبر والافتیاء صوری نہیں ہے۔

خدا اپنے تئیں علم العلیٰ جمیع کائنات کا بتاتا ہے، پس اگر تمام حوادث و افعال کو جو عالم میں تمام مخلوقات
انسان، حیوان، عناصر قویٰ و غیرہ سے ہوتے ہیں اپنی طرف نسبت کرے اور ہر چیز کی نسبت یہ کہے کہ بخیر
کیا، تو یہ نسبت صحیح و درست ہوتی۔ علاوہ اسکے مصریٰ اور یونانی حکماء کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں ازلی
اور ابدی ہیں، ایک خدا اور ایک مادہ خدا نے اُس قدیم ازلی اور ابدی مادے سے تمام دنیا کو بنایا اور
رجا یا پھر ایک گروہ زردشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں، ایک نیردان یعنی خدا، دوسرا اہرن
یعنی شیطان، نیک کام خدا کرتا ہے اور بد کام شیطان اور یہ مذہب اُس ریگستان میں بھی پھیل گیا تھا جہاں
ازلی مخلوق کا ہمارے والہاں ہوا تھا، خدا تعالیٰ کو قرآن مجید میں ان دونوں عقیدوں کا نشانہ اور اپنی ذات
واحدہ کو خالق جمیع کائنات بتاتا اور پختہ کیس و حال کا لا مشرک لہ خدا ہے۔

پس سب سے عمدہ طریقہ اس بار ایک مسئلہ کے چھاننیکامی بھی تھا کہ تمام افعال کو ان کے تمام واسطوں کو
دور کر کے خاص اپنے طرف منسوب کرے اور کہے کہ ان واسطوں کو طیف ناک لوگ سمجھ لیں کہ علم العلیٰ صرف ایک
ذات و ہی لاشریک ہو اور جو واسطے ہمو دکھائی دیتے ہیں بلاشبہ وہ واسطے ہیں نہ علم العلیٰ ان سب کی رہبر یک
ذات وحدہ لاشریک ہو جس میں کلام کا یہ موضوع ہو اُس سے اس مطلب کو نکالنا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے
یا مختار یا بین الجبر والافتیاء اُس کلام کو غیور مانع نہیں سمجھتا کہ انسان یہ ایک تمدنی اور طبعی اور عقلی مسئلہ ہے

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

جیسے انسان کی خلقت کے لحاظ سے بحث اور غور ہو سکتی ہے جس کو ہم شعور پرانے کہتے ہیں۔
 اُن علماء اور حکماء نے جنہوں نے انسانی فطرت پر غور کی ہے وہ دو طرح پر انسان کو اپنے افعال میں مجبور
 پایا ہے ایک امور خارجہ کے سبب سے جبکہ قومی و ملکی و تمدنی امور کی طرف اشارہ ہوا ہے دوسرا یہ کہ کسی
 امر کی عمارت و تربیت و معیت کا وہ اس پر ایسا قوی اثر کرتا ہے کہ یہ انہی افعال کو مستحسن سمجھتا ہے اور انہی
 کے کرنے پر آمکادل اس کو مجبور کرتا ہے گو یہ مجبوری اکثر اس کی سمجھ میں نہیں آتی تا کیونکہ ظاہر اس پر کسی کا جبر
 نہیں ہوتا، اگر حقیقت یہ تھی قومی و ملکی و تمدنی اور بچپن سے کسی امر کی عمارت و تربیت و معیت کا وہ اثر
 رفتہ بہ رفتہ معلوم اُس میں ایسا اثر کر جاتا ہے کہ جس سے اُن افعال کے کرنے پر جبکہ وہ کرتا ہے مجبور رہتا ہے
 اور جن باتوں کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں اور حقیقت وہ اُسی قوی اثر کے سبب سے
 مجبور رہی کرتا ہے۔

دوسری قسم کی مجبوری اپنے افعال میں خود انسان کو اپنی خلقت کے سبب سے ہوتی ہے، ہم تمام دنیا کی
 چیزوں میں انکی ایک فطرت پاتے ہیں جس کے برخلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیزیں ہوا
 میں نہیں آتی پھر تین بانی ہوا کے اوپر نہیں رہتا، پچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی، ورنہ جانوروں سے
 بزرگی پر زندہ جانور و پتے پر واز آبی جانوروں سے شنواری، کبھی راکل نہیں ہوتی، پس وہ سب اُن افعال
 کے سرزد ہونے میں جو اُن سے منسوب ہیں، بقضاء اپنی خلقت کے مجبور ہیں۔

اسی طرح ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے افعال میں بقضاء اپنی فطرت کے مجبور ہیں
 جسکی آنکھ خدا نے ایسی بنائی ہے جس سے دور کی چیز دکھائی دیتی ہے، نوہ دور کی چیز دیکھنے میں مجبور
 ہے۔ برخلاف اُسکے جسکی آنکھ کم میں ہے وہ دور کی چیز نہ دیکھنے میں مجبور ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بناوٹ
 ایسی ہے کہ جو افعال ظاہری و باطنی اُن سے سرزد ہوتے ہیں وہ اُن میں مجبور محض ہیں، اگر بالفرض ایک نہایت
 رجم دل نیک طبیعت شخص کے اعضا، دل و دماغ کی بناوٹ، ایک نہایت شفی القلب، بے رحم بذات
 آدمی کسی بھی ہو تو اُس میں وہی افعال ظاہر ہوں گے جو اُس بذات کی ہو تو یہ اگر ایک یہ قوت آدمی کے اعضا کی
 بناوٹ ایک عقائد آدمی کے اعضا کی بناوٹ سے تبدیل ہو سکے تو اُس عقائد سے اُس

خواہ اکابر یا گنہگار اور انکو سب برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیکے ⑤

یہ قوت کے سے افعال اور اس پر قوت سے اس ختم اندر کے سے افعال سرزد ہونے لگیں گے بغیر
 کہ علم تشبیہ ایمان سے ثابت ہو گیا ہے کہ جس قسم کی بناوٹ انسان کی ہوتی ہے اسی کے مناسب
 افعال خواہ مخواہ اس سے سرزد ہوتے ہیں نہایت بے رحم سفاک قاتلون کی کھوپری میں ایک خاص
 قسم کی بناوٹ ہے، اور تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ قاتل و سفاک کی کھوپری اسی بناوٹ کی ہوتی
 ہے، پس جسکی کھوپری اس بناوٹ کی ہوگی وہ نہ صرف سفاک قاتل بے رحم ہوگا، اور جو بے رحم سفاک قاتل
 ہوگا، اسکی کھوپری اسی بناوٹ کی ہوگی، پس ان افعال میں جو خلقت انسانی سے علاوہ رکھتے ہیں انسان
 مجبور پڑاوریہ ایسی بدیہی باتیں ہیں جن سے کوئی بھی جبکہ وہ اس علم میں واقفیت حاصل کرے انکار نہیں کر سکتا۔
 اس کو اور صاف طرح سے غور کرو جس کو ہر کوئی سمجھ سکے، بعضے لوگ ایسے ہیں جن کا
 حافظہ بہت قوی ہے، بعضے ایسے ہیں جن کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، بعضے ایسے ہیں جنکے قوی قوی
 ہیں، بعضے نہایت ضعیف القوی ہیں، بعضے ایسے ہیں کہ کسی کام کو ایسا عمدہ کرتے ہیں کہ اور نہ سہو
 باوصف کو شش کے ایسا نہیں ہو سکتا کسی کا ہاتھ خوش نویسی کے لائق ہوتا ہے، کسی کا مصوری
 کے کسی کا دماغ عالم ادب کے مناسب ہوتا ہے، کسی کا ریاضی کے، کسی کی بناوٹ کسی خاص امر کے
 ایسی مناسب ہوتی ہے کہ اس کی مثل دوسرا نہیں ہو سکتا، پس یہ تمام تفاوت انسانوں میں فطرت
 کے باعث سے ہیں اور جو افعال کہ اس فطرت پر مبنی ہیں، انکے صادر ہونے میں وہ مجبور ہیں۔

باین ہمہ ہم انسانوں میں ایک اور چیز بھی پائے ہیں جو نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے، یا ایک بات کو دوسری
 بات پر ترجیح دے سکتی ہے۔ یہ قوت بھی کہی جاوے کہ اگر قوی و ملکی و تمدنی امور کی الف و موافقت سے اور
 بچپن سے کسی امر کی عمارت و تربیت و محبت کے اثر سے، موثر ہو جاتی ہے، اور اس قوت کی ایسی حالت
 کو تمام اہل ظاہر کا نشہ یعنی ذرا ایمان و نور بہرہم سے تعبیر کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ قابل اعتماد
 اور لائق طمانیت کے نہیں ہے، کیونکہ اس کا درست و غیر درست دونوں قسم کے اثر ہونے سے موثر
 ہونا اور مخالف اثر ہونا ایک ہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو ایک مسلمان کہے کسی بت کو عہدہ کرنا جس قدر اسکے ذہن
 ایمان کے برخلاف ہو، ویسا ہی ایک بت پرست کے ذہن دہرہم کے موافق ہو، پس ایک شیرو عیاں نتیجہ پیداکرتی

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخَذُّ عَمَلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَا يَخَذُ عَمَلُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَسْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَانُوا لَا يَكْذِبُونَ ۝

مگر اسکے سوا ایک اور قوت ہی انسان میں پائی جاتی ہے جو ان تمام اثروں پر غالب ہو جاتی ہے اور جو کوس
اور قلب یا فطرت کہتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی نسبت تاریخی شہادت موجود ہے جنہوں
نے بچپن سے ایک خاص قوم کی رسم و عادات میں تربیت پائی، اور انہیں ملکی و تمدنی باتوں کے سوا اور کوئی
خیال انکے دل میں نہیں گذرا، اور زمانہ دراز تک اسی قومی و ملکی و تمدنی امور کی الف و موالست میں
رہے، اور ایک ہی صحبت پائی، اور ایک ہی تربیت ہوئی، اور بچپن سے انہوں نے اپنی سچ سمجھ اور
غور و فکر سے جسکو امام کہنا چاہیے ان تمام ہندشوں کو توڑا، اور انکے عیبوں کو جاننا اور اپنے تئیں اس سے
آزاد کیا اور اور لوگوں کے آزاد کرنے میں کوشش کی۔

یہ قوت فکری، کم و بیش تمام انسانوں میں فطرتی ہے اور ہر شخص خود اپنے حال پر فکر کر کے سمجھ سکتا ہے
کہ وہ اس کے کام میں لاسنے پر قادر ہے اور یہی وہ قوت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، اور اصلی سچ کو
یکھ لیتی ہے، اور انسان کو اپنی حالت کی اصلاح پر متوجہ کرتی ہے اور تمام بوجھوں کو جو انسان پر بسبب
اسکی ملکی و تمدنی اور باطنی رسم و رواج کی الف و موالست سے ہوتی ہیں اٹھاتا دیتی ہے، اسی قوت کا زہرہ
رکھنے اور کام میں لاسنے کی، اور اس بوجھ یعنی ملکی و تمدنی و باطنی رسم و رواج کی الف و موالست سے
اٹھانے کی، جا بجا قرآن میں ہدایت ہوئی ہے، اور یہی قوت ہے جس کے باعث انسان مکلف
ہوا ہے، اور دیگر حیوانات سے افضل بنا گیا ہے۔

یہ سچ ہے کہ یہ قوت ہی انسانوں میں مقتضائے ان کی خلقت کے قوی اور ضعیف ہے،

جبر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب ہے ۵ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور خیر و بر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ۷ وہ ہوکا دیتے ہیں اللہ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کجرا اپنے آپ کے اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں ۸ اُن کے دلوں میں بیماری ہے پھر خدا نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے ۹

مگر معدوم نہیں، اور جن میں معدوم ہو وہ تکلف نہیں، بلکہ مرفوع القلم ہیں۔ کبھی یہ قوت پناہ نصیحت اور سمجھانے بچھانے اور دلیلوں اور نشانیوں کے بتانے اور صحبت کے اثر سے تحریک میں آجاتی ہے، جیسے کہ اُن لوگوں کا حال ہوتا ہے جو بھی راہ بتانے والوں کی ہدایتوں کو سمجھ کر اور قیام کر کے پیرویا کرتے ہیں لیکن طبعیکہ اُس پیروی کی اور کوئی ایسی وجہ تھی جس نے انسان کو خفیہ مغنیہ اپنے افعال پر مجبور کر دیا ہے، اور اُس فاسطری قوت کو بغیر کام میں لائے اُس خفیہ مجبوری سے وہ پیروی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ قوت فطری ایسی تھی ہوتی ہے کہ خود بخود اُس میں سے وہ روشنی اُٹھتی ہے، اور حق و باطل میں فرق دکھاتی ہے، اور ملکی و تمدنی اور آبائی رسم و رواج کی الف و موالست کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو شرع کی زبان میں مغیر اور تمدنی اصطلاح میں رفاہ رکھلاتے ہیں۔

یہی قوت تھی جس نے ایک جوان کے دل کو خود اپنی روشنی سے روشن کر دیا، جو اور کھلائیاں میں رخصتا تھا اور جب کا نام ابراہیم تھا، بچپن سے اُس نے اپنے پیارے باپ کی گود میں پرورش پائی، باپ بچہ بتوں کے اُس کی آنکھوں کو کچھ نہیں دیکھا، اور بچہ بتوں کی پرستش کے نغموں کے اُس کے کانوں نے کچھ نہیں سنا اور بچہ سمجھا تو یہ سمجھا کہ ہاں میرا پیارا باپ اور میری پیاری قوم بڑی گمراہی میں ہے۔ یہ سوچ کر گھبرا یا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ پھر سچ کیا ہے؟ چاند کو روشن دیکھ کر خیال کیا کہ شاید یہ سچ ہو۔ سورج کو چمکتا دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ سچ ہو۔ مگر اُس نور فطرت نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اُس نے سب سے مومنہ مٹوا اور سچی بات پکارا اٹھا کہ، اے جہت و جہی اللہ! موت والا خدا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۵ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ
لَّا يَبْصُرُونَ ۝۱۶ صُمُّ بَكْرٍ عَمَىٰ فَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۷ أَوْ كَصَيْبٍ
مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ تَلْعَلْ أَصَابِعُهُمْ
فَإِذَا نَهَضُوا مِنَ الظُّلُمِ اتَّعَوْا حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۱۸
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ

کوئی بات لکھتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انہیں اصولوں پر اس کے معنی قرار دینے لازم ہیں
کبھی کبھی آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے کیا چڑاتا ہے، ہم ہی اس کو چڑاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو
کچھ نہیں چڑا سکتے، بلکہ اسی کے چڑانے کو اپنا چڑانا تعبیر کرتے ہیں، اور اس سے صرف حق تصور اس
شخص کی یہ قوفی کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی بے وقوفی جتنا کہ اس کو اس مقام پر قتل کرنے
فرمایا کہ کافر مسلمانوں سے کیا ٹھٹھا کرتے ہیں، خدا ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، جو ان کو ایسی حالت
میں چھوڑ رکھتا ہے، پس کافروں کا مسلمانوں سے ٹھٹھا کرنا ہی خدا کا کافروں سے ٹھٹھا کرنا ہے
(۱۶) (مثلاً) میں آگ جلائیوں والا یا سو سلا دہاڑا، تھک، مست بہ نہیں ہیں بلکہ متنافقون کی
حالت کو ان لوگوں کی حالت سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے آگ جلانے والے کی روشنی
دیکھی اور پھر اندھیرے میں چڑھ گئے (رات کو رستہ چلنے والے جلتی ہوئی آگ دیکھ کر رستہ
پہچانتے تھے اور قافلہ کے لوگوں کا پڑا ہوا خیال کرتے تھے اور جب آگ بجھ جاتی تھی تو
اندھیرے میں رستہ ٹھٹھانے میں حیران کھڑے رہ جاتے تھے) یا جنہوں نے بجلی

بھیہ وہ لکیر پیر چھین نے ہدایت دیکر گراہی کو خیر لکیر تجارت کی کچھ فائدہ نہ دیا اور
 اچھڑ کر نہ ہدایت پائی ۱۵) انکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی پھر چرب
 اس آگ نے جو کچھ لکڑی کے ارد گرد ہے اسکو روشن کیا تو اسے نہ روشنی دیکھنے والا رہا کی
 روشنی چھین لی اور انکا اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ۱۶) گو نگہیں مہرے ہیں
 اندھیرے ہیں پھر (ادھر) نہیں پلٹتے ۱۷) یا انکی مثال ایسی ہے جیسے انسان سیدھے راستے پر
 رہتا رہتا جس میں اندھیری اور ٹکڑ اور چک پتے بجلی کی ٹکڑ سے موت کو ڈر کے مارا اور انکی
 اونٹنیاں ڈالتے ہیں حالانکہ خدا کا قرون کو گھیرے ہوئے ہی ۱۸) بجلی انکی بینائی آپک
 لیتی ہوئی لگتی ہے جیسا کہ روشنی معلوم ہوتی ہے تو اس میں چپلے چپلے ہیں،

کی خوفناک چمکیں تھوہ دیکھا اور پھر اندھیرے میں کھڑے رہ گئے پھر ان کی تہہ میں منافقوں کے حال کے
 مطابق تھیں کہ اسلام کی روشنی سے کچھ کچھ راہ پر آتے تھے اور پھر گراہی کے اندھیرے میں ٹکرانے
 رہ جاتے تھے۔

۱۹) (یکاد البوق) ان آیاتوں میں خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی کی وہ حالت بیان فرمائی ہے
 جو اسے مورتی پرستہ اور ٹکڑ و چک میں خوف سے ہو جاتی ہے، اور پھر اسے سارے بھی دکھائی دیتا
 ہے، اور اس ظاہری تمثیل سے اس تصور ہی سی ہدایت اور زیادہ تر گراہی کی تمثیل سمجھائی ہے جو منافقوں
 کے حال کے مناسب تھی، اور آخر کو اپنی قدرت کے قانون اور اپنے وجود کے آثار اور اپنی حکمت
 کاملہ کی نشانیوں سے اپنے ہونے پر استدلال کیا ہے۔ تمام قرآن میں جس حمد کی وغیرہ سے قوانین قدرت
 سے خدا تعالیٰ نے اپنے وجود پر استدلال کیا ہے وہ حقیقت نہایت پیارا اور دل میں اثر کرنے والا
 اور بے مثل و بے نظیر ہے، اور یہی ایسا عمدہ طریقہ استدلال کا ہے جو عالم اور جاہل سب کی
 سمجھ میں آتا ہے۔

وَاِذَا اَخْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِمَنْهُمْ وَاَصْبَحَ
 لَآلِہِ اللّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرًا یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۹ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ
 فِرَاشًا وَ السَّمٰوٰتِ بَنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِہٖ مِنْ
 النَّمْرِ رِزْقًا لَّکُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اِنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۲۰
 وَاِنْ کُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

(۲۰) (مما نزلنا) سے مراد قرآن ہے، جو نبی پر نازل ہوا ہے، پس اس
 مقام پر جب تک کہ وحی و نبوت کی حقیقت نہ بیان ہو اُس وقت تک اس آیت کا مطلب سمجھیں نہیں
 آسکتا۔

وحی تو وحی ہوتی ہے جو خدا سے پیغمبر کو دی جاتی ہے، مگر اگلے مفسرون نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر
 دی جاتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا، انھوں نے خدا و رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو
 بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے، اور جبریل کو ایک مجسم فرشتہ بادشاہ و وزیر میں
 ایلی پیغام لجانے والا قرار دیا ہے۔

امام فخر الدین لازمی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں، کہ آسمان پر جبریل خدا کا کلام سنکر آنحضرت پر اترتے
 تھے اور وہ پیغام کھدیتے تھے۔ پھر اس تقریر پر اُن کو یہ شکل پیش آئی، کہ خدا کے کلام میں تو حرف
 اور آواز نہیں ہے، پھر جبریل نے وہ کیونکر نہا ہوگا، پھر اُسکا جواب یہ ہے: یا ہے، کہ ممکن ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے جبریل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو، پھر اُس میں یہ
 قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اُسکی تعبیر کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ پر اسی
 ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبریل نے اُسکو پڑھ کر لیا ہو یا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر

اور جب اُپر نہ رہا چھپا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر خدا چاہے تو انکی سماعت اور بینائی
لیجاوے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی بندگی کرو جسے مگو اور جو تم کو
پھلے تھے انکو پیدا کیا تاکہ تم پر پتہ نہ ہو ۱۹ (خدا وہ ہے جسے بنایا تمہارے لئے زمین کو چھپونا
اور آسمان کو ڈیرہ ۲۰ اور آسمان سے پانی برسایا پھر اُس سے تمہارے کھانیکے لئے پھل لگائے
پھر اللہ کی برابری کو مست کرو اور (یہ سب باتیں) تم جانتے ہو ۲۱ اور اگر تم شک میں ہو
اُس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے۔

۱۹ البناء مصدر تمی یہ المبني بئکان اوقبة او خباء او طرافا وانلیۃ العرب اخبیتہم ومنہ بنی علی الرامۃ
لانہم کافوا اذا ترو وجا ضرہوا علیہا خبا جلدیدا (کشاف و بیضاوی)

یہ سب خاص طرح کی آوازیں تھیں کہ انکی سماعت اور بینائی نے بھی اُسی کے ساتھ آواز دلائی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتا دیا
ہو کہ یہی وہ عبارت ہے۔ یہ سب کلمے ہم کو پورا ادا کر دیتی ہے۔

یہ تقریریں ہمارے علمائے قدیم کی اُسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ غصتے ہیں اور قرآن مجید
اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں۔ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے
کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے پڑھنے کی قدرت یا جس قسم میں
سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں اُن سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام ہے
لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پھر اُس کی عبارت بنائیں پھر آنحضرت کو اگر بتایا
حاجت نہ رہتی۔ اسکی بھی شیعہ امام صاحب نے نہیں فرمائی، کہ اُن اونچی نیچی آوازیں سے، آوازِ لیل
کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہے، آیا اُنھی اونچی نیچی آوازیں سے، اُن سے
تو جاننا محال تھا، کیونکہ وہ لازم آتا ہے، پھر اور کسی طرح بتایا ہوگا، مگر پہلے ہی اُس طرح بتا دیا ہوتا
، ولا شک ان هذا هفوات لیس لها فی الاسلام قصیب، نبوت کو بھی علمائے متقدمین
نے ایک عمدہ سمجھا ہے، کہ خدا جسکو چاہتا ہے یا جسکو منتخب کرتا ہے وہ دیتا ہے۔ جیسے بادشاہ
اپنے بندوں میں سے کسی کو وزیر کیسکو دیوان کیسکو بخشی کر دیتا ہے، اور وہ اُس منصب
کو لے کر وہ کام شروع کرتا ہے، اور مبعوث ہونے کے ٹھیک بھی معنی اُنھوں نے

عَلَىٰ عَبْدِنَا

سمجھتے ہیں۔

مگر میری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا کبھی نہ سنا ہے۔ یہ تو بتی کی بات ہے۔ کیونکہ وہ بتی ہی ہوتا ہے، البتہ بتی کو کان فی بطن امہ، جب پیدا ہوتا ہے تو بتی ہی پیدا ہوتا ہے، جب ترنا ہے تو بتی ہی ترنا ہے۔

بتی کا لفظ عربیوں میں زیادہ تر مستقل تھا، وہ اسکو لفظ بنا سے مشتق کرتے تھے جسکے معنی خبر و دیت کے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ انبیاء مثل نبیوں کے دنیا کی باتوں میں سے غیب کی بات یا آئندہ ہونے والی باتیں بتا دیتے ہیں، شاید اتنا فرق سمجھتے تھے کہ بخوشی ستاروں کے مساوی بتیوں کے اسرار سے بتاتے تھے، اور انبیاء ربانی کرشمہ سے، پس جو شخص کہ کوئی پیشین گوئی نہیں کرتا تھا اسکو بتی یا پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، مگر اسلام میں مسلمانوں میں یہ خیال نہیں ہے، وہ ان سب کو جن پر خدا نے وحی نازل کی ہے بتی جانتے ہیں اور پیغمبر مانتے ہیں، گو کہ اس لئے کوئی بھی پیشین گوئی نہ کی ہو، بلکہ یہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، سبب ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک صاحب وحی کو بتی یا پیغمبر کھا گیا ہے جن میں سے اکثر کو جیسے داؤد و سلیمان کو یہودی بتی نہیں سمجھتے۔

بھر حال اس لفظی بحث کو جاسے درو، نبوت و حقیقت ایک فطری چیز ہے، انبیاء میں بمقتضائے انکی فطرت کے مثل دیگر قوای انسانی کے ہوتی ہے۔ جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ بتی ہوتا ہے اور جو بتی ہوتا ہے اس میں وہ قوت ہوتی ہے جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اسکی ترکیب اعضا، دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں، اسی طرح ملکۃ نبوت بھی اس سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکۃ نبوت پر پورے قیاس نہیں ہے، ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی دفعہ کوئی خاص ملکۃ کسی خاص انسان میں از روئے خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ یہ اسی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے، لہذا بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، شاہجہاں اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہو، اسے بتی کہتے ہیں اور جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکۃ بمقتضائے اس کی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ اور جس طرح

اپنے بندے پر

اور تو! انسان بننا سب سے اُسکے اعتقاد کے قوی ہوتے جاتے ہیں اُسی طرح کہ کچھ قوی تر امانات ہیں اور جب اپنی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کا مقصد ہے تو ایسا ہے کہ عین عام میں بعینہ ستر ستر کر آتا ہے خدا اور پیغمبر میں بحر اس ملک نہایت کے جسکو ناموس اکبر اور زراعت شریعت میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایلی پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اُس کا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اُس کا دل ہی وہ ایلی ہوتا ہے جو خدا پس پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ خود ہی وہ مجسم چیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کے کلام کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بے حرف و بے صورت کلام کو سننا ہے، خود اُسی کے دل سے قوارہ کی مانند وحی اُٹھتی ہے، اور خود اُسی پر نازل ہوتی ہے، اُسی کا عکس اُس کے دل پر پڑتا ہے، جس کو وہ خود ہی الہام کہتا ہے، اُس کو کوئی نہیں بلکہ آں بیکرہ و خود بولتا ہے اور خود ہی کہتا ہے، "وَمَا يَتَّبِعُكَ إِلَّا مَا يَشَاءُ" ان هو الا وحی یوحی۔

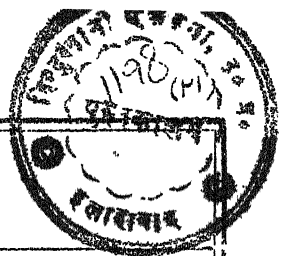
جو حالات و حالات ایسے دل پر گذرتے ہیں، وہ کچھ بقصدناے فطرت انسانی اور سب کے سب قانون فطرت کے پابند ہیں۔ یہ ہیں، وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری قانون سے اسی طرح پرستتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اُس سے کہہ رہا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اس طرح پر دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اُس کے سامنے کھڑا ہو۔

ان واقعات کے بدلنے کو، اگرچہ یہ قول یاد آتا ہے کہ، "قد راس باده مدانی بخدا تانہ چینی، مگر ہم بطور تمثیل کے گو کہ کسی ہی کم تر یہ ہو اس کا ثبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص میں جنہوں نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی، وہ بغیر بولنے والے کے اپنے قانون سے آوازیں سنتے ہیں، تمنا ہوتے ہیں مگر انہی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب اُنھیں کے خیالات ہیں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اُس میں مستغرق ہیں اور باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اُس میں مستغرق ہو ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے، ہاں ان دونوں میں اختلاف ہو کہ پہلا مجنون ہو، اور پچھلا بغیر کو کہ کافر پچھلے کو بھی مجنون بتاتے تھے۔

فَاتَلَا

پس وحی وہ چیز ہے جسکو قلب نبوت پر بسبب اسی فطرت نبوت کے مبداء فیاتش نے نقش کیا ہے۔ سب سے
انتقاش قلبی کہی مثل ایک بولنے والی آواز کے انھی ظاہری کانون سے سنائی دیتا ہے، اور کسی وہی نقش
قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ ایسے آپ کے نہ وہاں کوئی آواز ہے نہ بولچو
والا، خدا نے بہت سی جگہ قرآن میں جبریل کا نام لیا ہے، مگر سورہ بقرہ میں اسکی ماہیت بتا دی ہے، جہاں
فرمایا ہے کہ ”جبریل نے تیرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے“، مولیٰ پوتا نبیوالی، یا دل میں ڈالنے
والی، وہی چیز ہوتی ہے جو خود انسانکی فطرت میں ہو، نہ کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج، اور خود اسکی خلقت
سے جسکے دل پر ڈالی گئی ہے جدا گانہ ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی بلکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں
پیدا کیا ہے جبریل نام ہے۔ یہی طلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورہ قیامتہ
میں فرمایا ہے کہ، ”ان علینا جمعہ وقرآنہ“، یعنی ہمارا ذمہ ہے وحی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اسکے
پڑھ دینے کا، ”فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ“، پھر جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو اس پر ہنسنے کی پیروی کرو، ”ثم
ان علینا بیانہ“، پھر ہمارا ذمہ ہے اس کا مطلب بتانا، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے پیغمبر
میں کوئی واسطہ نہیں ہے، خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب
بتاتا ہے، اور یہ سب کام اسی فطری قوت نبوت کے ہیں، جو خدا تعالیٰ نے مثل دیگر قوا کے انسانی کے
انبیاء میں مقبضاً ہے انکی فطرت کو پیدا کی ہے اور وہی قوت ناموس کبریٰ اور وہی قوت جبریل پیغامبر۔

اسی طرح خدا تعالیٰ سورہ الانجم میں فرماتا ہے، ”وما یطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یحییٰ“، یعنی تم صلعم اپنی
خواہش نفس سے نہیں کھتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اس کے دل میں ڈالی گئی ہو، ”علمہ شدید القویٰ خود مقرر“، اسکو
سکھایا ہے بڑے قوت والے صاحب دانش نے، ”فاستوی وھو بالا فوق الاعلیٰ“، پھر ٹھیکہ اور وہ بہت بلند کناہ پر تھا
”ثوخذ فیتدی“، پھر پائیں چو اور اوپر کڑا ہوا، ”فکان قاب قوسین وادحی“، پھر دو کانون یاں سے بھی کم کا فاصلہ نہ گیا
”فانوحی الی عبدہ ما اوحی“، پھر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو والی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہیں ظاہری آنکھوں سے
تھا، تو وہ عکس خود اپنے دل کی تجلیات ربانی کا تھا، جو مقبضاً سے فطرت انسانی و فطرت نبوت دکھائی

تو تم لاؤ

دیتا تھا، اور دراصل حیرانکنہ نبوت کے جسکو جبریلؑ کیوں اور کیوں کچھ نہ تھا۔

علمائے اسلام نے انبیاء اور عام انسانوں میں، بجز اُسکے کہ انکو ایک عمدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ انہیں سے بھی کسی کو مل جاتا، اور کچھ فرق نہیں سمجھا، اور اسی لئے اشاعرہ و ماتریدیہ نے نبی اور امت کی مثال سلطان و رعیت کی سمجھی ہے مگر میری سمجھ میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، نبی اور امت کی مثال راعی و غنم کی سی ہو گئی ہے، اہل انسانیت میں شریک ہیں جیسے کہ راعی و غنم حیوانیت میں، مگر نبی و امت میں فطرۃ نبوت کی ایسی ہی فصل ہے جیسے کہ راعی و غنم میں نا طقت کی۔

قرآن مجید کا جہاں جہاں نازل ہونا بھی بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بمقتضائے اُسی فطرت کے نازل ہوا ہے، ہم بمقتضائے فطرت انسانی یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام ملکات انسانی کسی محرک یعنی کسی امر کے پیش آنے پر اپنا کام کرتے ہیں، اس طرح ملکہ نبوت بھی جہی اپنا کام کرتا ہے جبکہ کوئی امر پیش آتا ہے۔ ہمارے دل میں سینکڑوں مضمون ہوتے ہیں، سینکڑوں نصیحتیں ہوتی ہیں، اشعار یاد ہوتے ہیں، دوستوں کی صورتیں اور مکانوں کے باغون اور جنگلوں کی تصویریں دماغ میں موجود ہوتی ہیں، مگر جب تک ان پر متوجہ نہ ہو، یہ کام کوئی سبب نہ ہو وہ سب بے معلوم رہتی ہیں، یہی حال ملکہ نبوت کا ہے، نبی مع اپنے ملکہ نبوت کے موجود ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، دنیوی باتیں، جنگو نبوت سے لچے تعلق نہیں ہے، اس طرح پر کرتا ہے، حسب طرح کہ اور تمام انسان کرتے ہیں، مگر جب کوئی ایسا امر پیش ہوتا ہے جو اُس ملکہ نبوت کی تحریک کا باعث ہو، اُس وقت وہ ملکہ نبوت اپنا کام کرتا ہے، اُسی باریک و دقیقہ کی طرف خدا نے اشارہ کرنے کو اپنے نبی کی زبان سے یہ کہوایا کہ، انا لبشر مثکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور خود آنحضرت نے فرمایا کہ، انما ان لبشر اذ الہم لکم لبشی من امر دینکم فخذوا بہ و اذ الامر لکم لبشی من زانی فاتھا ان لبشر (رواہ مسلم) یعنی میں ہی تو انسان ہی ہوں، جب تک تمکو تمھارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اُسکو مان لو اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو بدشیک میں بھی انسان ہوں۔

(افاق السورۃ من مشلہ) ہم نے شروع تفسیر میں سورۃ کے لفظ کی تحقیق میں بتایا تھا کہ جہاں قرآن میں لفظ سورۃ کا آیا ہے اُس سے کوئی سورۃ جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی حصہ قرآن کا مراد ہے۔

اسکو خدا سے نہیں سمجھتے تو قسم کھائی اس کی مانند لاؤ۔

یہ مضمون کی طرح پر قرآن میں آیا ہے اس مقام پر تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے کئی ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم بھی لاؤ۔

اسی طرح سوزہ یونس میں فرمایا ہے کہ کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یوں ہی بنا لیا ہے تو تو ان کو
 لکھ کہ اُس کے کپڑے یا حصہ کی مانند تم بھی بنا لاؤ۔

اور سورہ ہود پڑھیں فرمایا: یہ ایک کافر قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یوں ہی بنالیا۔ یہ تو تو ان سے کہو کہ اُس کے دس ہی ٹکڑوں یا حصوں کی مانند تم بھی یوں ہی بنالاء۔

اور سورہ اسرطیٰ میں فرمایا ہے کہ، تو کہہ دے کہ اگر جن وانس اس بات پر جمع ہوں کہ اس قرآن کی بات نہ بنا لاویں تو اُس کی مانند نہ بنا لا سکیں گے۔“

اور سورہ قصص میں فرمایا ہے کہ: تو ان سے کہہ دے کہ خدا کے پاس سے کوئی کتاب الوحیٰ تو ریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو۔“

ان سب آیتوں پر غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی مانند کسے کیا اور یہ تمام علماء و مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ قرآن نہایت اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے اور اس میں ایسی فصاحت و بلاغت کا بڑا ہی دعویٰ تھا پس خدا نے قرآن کے من اللہ ثبات کر کے یہ معجزہ قرآن میں کیا کہ ایسی فصیح کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا پس انہوں نے قرآن کی مانند فصاحت و بلاغت میں کیا اور یہ تمام

ثم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم من اذقائن
ثم ان يقولوا افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين (١٧٩)

﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتُمَعَتِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ آلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَن يَكُونُوا بِمَشْرِقِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتِيهِمْ بِهِ إِلَّا نَارٌ مِّنْ سَمَاءٍ مُّضِيَّةٍ مُّسْتَوْدَعَةً لِّهَٰذَا الْيَوْمِ﴾ (هود: ١٧)

﴿قُلْ فَاتُوا بِي كِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْتَهُمَا اتَّبَعْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (اسمى - ۹)

(قصص - ۱۲۹)

اُسکی مانند کوئی سورۃ اور خدا کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو (۲۱)

گزشتہ سچ میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور جو کہ وہ ایسی وحی ہے جو بغیر ہر کہ قالب نبوت پر نہ بطور معنی و مفہوم کے بلکہ بظہر الیٰ گئی تھی جس کے سبب سے ہم اُس کو وحی متناہیٰ قرآن یا کلام اللہ کہتے ہیں یقین کرتے ہیں اسلئے ضرور تھا کہ وہ ایسے اعلیٰ درجہ فصاحت پر ہو جو بے مثل و بے نظیر ہو مگر یہ بات کہ اُس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکتا اُس کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی کلام کی نظیر نہ اس بات کی تبادیل شبہ دلیل ہے کہ اُس کی مانند کوئی دوسرا کلام موجود نہیں ہے مگر اسکی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ انکی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرا کلام نہیں ہوا مگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوتے نہ ان آیتوں میں کوئی ایسا اشارہ ہے جس سے فصاحت و بلاغت میں معارضہ جابا گیا ہو بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ جو ہدایت قرآن ہو تو ہی اُس میں معارضہ جابا گیا ہے کہ اگر قرآن کے خدا سے ہونے میں شبہ ہے تو کوئی ایک سورۃ یا اس صورتیں یا کوئی کتاب مثل قرآن کے نہ آئے گی ایسی ہادی ہو۔ سورۃ قصص میں آنحضرت کو صاف حکم دیا گیا ہے کہ تو کافروں سے کھڑے کہ کوئی کتاب جو تیریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرے تو الیٰ ہو اسلئے لاؤ، توریت کی عبارت فصیح نہیں ہے بلکہ عام طور کی عبارت ہے اسلئے کہ علاوہ قومی دستورات و تاجی نہ مضامین کے جو اس کے جامع نے اُس میں شامل کئے ہیں جس قدر مضامین وحی کے اُس میں ہیں انکا اظہار بھی بلفظ شایع احکام عشرہ توریت کے جن کو حضرت موسیٰ نے پھاڑ میں بٹہ کر چھڑکی تختیوں پر کہو د لیا تھا پایا نہیں جاتا، پس ظاہر ہے کہ قرآن کو کیسا ہی فصیح ہو مگر جو معارضہ ہے وہ اُس کی فصاحت و بلاغت یا اُس کی عبارت کے بے نظیر ہونے پر نہیں ہے بلکہ اُس کے بے مثل ہادی ہونے میں ہے جو بالقرین سورۃ قصص کی آیت میں بیان ہوا ہے اُن اُس کی فصاحت و بلاغت اُس کے بے نظیر ہادی ہونے کو زیادہ تر روشن و محکم کرتی ہے۔

ان آیتوں کے مخاطب اہل عرب تھے پس جب قرآن نازل ہوا تو اسوقت جو عرب کا حال تھا اُس کو ذرا اس طرح پر خیال میں لانا چاہیے کہ اُس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے جم جاوے۔ وہ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۷۲﴾

تمام قوم ایک گٹھری، چور و قزاق، خانہ بدوش قوم تھی جو مثل کجروں کے اپنا دیرہ گدھوں و خیروں پر لا دو کر پڑی بہرتی تھی، غیر قوموں نے "سار سین" جو لفظ سارقین کا مخرف ہے خطاب دیا تھا، بغض و عداوت و کینہ جو بدترین خصائص انسانی سے ہیں اُن کے رگ و ریشہ میں بڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے جالور بھی کینہ میں ضرب المثل ہیں (شست کینہ) خونریزی، بے رحمی، قتل اولاد اُن میں ایسے درجہ پر تھی جس کی نظیر کسی قوم کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی، کنواری اور بیاباہی عورتیں زنا کو اپنا فخر سمجھتی تھیں، جس طرح مرد کسی نامی عورت یا مشہور خاندان کی عورت سے زنا کرنا فخر پر اپنی قوم میں بیان کرتا تھا، اسی طرح عورتیں کسی نامی یا مشہور خاندانی مرد سے زنا کرنا فخر پر بیان کرتی تھیں، قوم کی قوم جاہل و امی تھی، بجز شراب خواری و بت پرستی کے کچھ کام نہ تھا، اور قوموں سے ایسے گونے میں پڑی ہوئی تھیں کہ کچھ روشنی تعلیم و تربیت کی اُن تک نہیں پہنچی تھی اُسی قوم میں کا ایک شخص جس نے چالیس برس اپنی عمر کے اُچھے کے ساتھ نہ کئے تھے، ربانی روشنی سے جو خدا نے بمقتضائے فطرت اُس میں رکھی تھی منور ہوا، اور روحانی تربیت کے حقایق و وقایع ایسے الفاظ میں جو عالم اد حکیم اور فلسفی اور پچاسٹ و دہریہ سے لیکر عام جاہلوں بدوں صحرانشینوں کی پدایت کے لئے بھی یکساں مفید تھے علانیہ بیان کئے جو ممکن نہ تھا کہ بغیر اس کے کہ وہ خدا کی طرف سے ہوں بیان کئے جاسکتے، فطرت کے قاعدے کے مطابق ممکن نہ تھا کہ بغیر اُس فطرت نبوت کے جو خدا اپنے انبیاء میں ودیعت کرتا ہے ایسی قوم کے کسی شخص کے اس طرح کے خیالات اور اقوال و نصائح ہوں، جیسے کہ قرآن میں ہیں یا ایسی تاریک و خراب حالت کی قوم کا کوئی شخص بغیر اُس نور کے جو خدا نے اُس کو دیا ایسی ہدایتیں بتا دے جیسی کہ قرآن میں ہیں، یہ بجز خدا سے ہونے کے اور کسی طرح ہو ہی نہیں سکتیں، اسی امر کی نسبت خدا نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کے خدا سے ہونے میں شک ہے تو فناوا السورۃ من مثله۔

پھر اگر تم نہ کر سکو گے تو چو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں،

جو طیار ہے کافروں کے لئے ۲۱

(۲۲) فان لم تفعلوا اور پھر فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو گے اور پھر بطور یقین کے فرمایا کہ نہ کر سکو گے کیونکہ ایسی قوم کے ایسے خیالات ہونے جیسے کہ قرآن میں ہیں ممکن ہی نہ تھے، تو اس کو خدا کی طرف سے سچے اور عذاب پہنچے ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جنت و نار یا دوزخ و بہشت کا ذکر کیا ہے، جنت و نار کی نسبت لفظ "اعدت" جس کے معنی طیار یا آمادہ کے ہیں چار جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اول تو اسی آیت میں ہے "اعدت للكافرين" اور پھر سورہ آل عمران میں ہے، "والقوا الناس التي اعدت للكافرين" اور پھر اسی سورت میں جنت کی نسبت دوسری جگہ ہے "اعدت للمتقين" اور پھر سورہ حدید میں "اعدت للذين امنوا بالله ورسوله" اور اس لفظ پر علماء اسلام نے استدلال کر کر ہیہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ "الجنة والنار مخلوقتان" یعنی بہشت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، یعنی بالفعل موجود ہیں مگر غور کرنے سے پایا جاتا ہے کہ ان آیتوں سے یا "اعدت" کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔

تمام قرآن کا طرز بیان اس طرح پر ہے کہ آئندہ کی باتوں کا جو یقینی ہونے والی ہیں ماضی کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے، جو ان کے قطعی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح ان آیتوں میں جو باتیں ہونے والی ہیں انکو بطور ہو چکی، یعنی ماضی کے صیغہ سے بیان کیا ہے، مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے "یو اس آگ" جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو تیار ہے کافروں کیلئے، آدمیوں پر ایندھن کا اطلاق اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ آگ ہو کر نکلے لوگ اس ڈالے جائیں اور ان علماء اسلام کو نزدیک اگر یہ ہو گا تو قیامت میں حساب و کتاب کو بعد ہو گا یا اس وقت نہ کوئی آدمی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے اور نہ کوئی ایسی آگ موجود ہے جس کا ایندھن آدمی ہوں، ممکن ہے کہ کھا جاوے کہ ایسا ہو گا، پس اگر ہو گا تو بالفعل موجود ہونا قائم نہ رہا۔

دوسری آیت میں بہشتیوں کی نسبت پھل کا ملنا اور ایک سے پھل کا ملنا اور انکا کہنا کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملا تھا، سب ماضی کے صیغوں سے بیان ہوا ہے، حالانکہ اگر یہ ہو گا تو قیامت کے بعد ہو گا، جب لوگ حساب و کتاب دیکر بہشت میں جا دیں گے۔ علاوہ اسکے اگر کسی کام کا بدلہ لایا کسی جسم کی نذر الیہ یعنی ہو تو اس کہنے سے کہ اگر تم یہ بات کرو گے تو اسکا

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

یہ صلہ اور یہ جزا کہ گناہوں کی ہیرہ ستر بھارت سے لے کر دنیا کی ہیرہ ستر تک نہیں آتا کہ وہ اس قدر
یا ذریعہ منزل بالفعل موجود بھی ہو بلکہ اس طرز کلام کا صرف یہ مفاد ہے کہ وہ بدلایا منزل الیقینی ہے
پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق و موجود ہیں قرآن سے ثابت نہیں۔

جنت یا بہشت کی ماہیت جو خود خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ تو یہ ہے کہ فلا تعلق نفس
ما اخفی لہم من قرۃ العین جہنم کا فوایعہ ملون ہے یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا انکے لئے
آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) چھپا رکھی گئی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔

پیغمبر مصلح نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی یا جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابوہریرہ کی سند
پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا
اخذ سمعت ولا خطر علی قلب بشر یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار کی ہے میرے اپنے
نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ
کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذرا ہے۔ پس اگر حقیقت بہشت کی یہی باغ اور نہریں اور
موتی کے اور چاندی سونے کی اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کے سمندر اور
لذیذ میوے اور خوبصورت عورتیں اور لونڈے۔ ہر اقسام کی نعمتیں قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے

بالکل مخالف ہے، کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ وہ ایسی
عمدہ چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنیں تو بھی، ولا خطر علی قلب بشر سے خارج
نہیں ہو سکتیں، عمدہ ہونا ایک اضافی صفت ہے اور جبکہ ان سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود
ہے تو اس کی صفت اضافی کو جہاں تک کہ ترقی دیتے جاؤ انسان کے دل میں اس کا خیال گذر
سکتا ہے، حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ، لا خطر علی قلب بشر

اور اشارت دی اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں کہ اُن کے لئے جنتیں ہیں، جنکے نیچے ٹھہریں جہنم ہیں

پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں درحقیقت بہشت میں جو، قرۃ اعدین، ہوگا اُسکے سمجھا کو بقدر طاقت لبشری تمثیلیں ہیں نہ بہشت کی حقیقتیں۔

انسان مطابق اپنی فطرت کے انہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور انہی کا خیال اُسکے دل میں آسکتا ہے، جو اُس نے دیکھی یا چھوئی یا چکھی یا سونگھی یا قوت سامعہ سے محسوس کی ہوں اور بہشت کی جو قوۃ اعدین، یعنی راحت یا لذت ہے اُسکو نہ انسان نے دیکھا ہے نہ چھوئی ہے نہ چکھا ہے نہ سونگھا ہے نہ قوۃ سامعہ نے اُس کا حس کیا ہے پس فطرت انسانی کے مطابق انسان کو اُس کا بتانا ناممکن ہے، اُسکے سوا ایک اور مشکل درپیش ہے، کہ جو کچھ انسان کو بتایا جاتا ہے وہ اُن الفاظ سے تعبیر ہوتا ہے جو انسان کی بول چال میں ہیں، اور جو چیز کہ انسان نے نہ دیکھی نہ چھوئی نہ چکھی نہ سونگھی نہ قوت سامعہ سے حس کی اُس کے لئے کوئی لفظ انسان کی زبان میں نہیں ہوتا، اور اس لئے اُسکا تعبیر کرنا تو کہ خدا ہی تعبیر کرنا چاہے محالات سے ہے۔ اُسکے سوا ایک اور سخت مشکل یہ ہے، کہ کوئی انسان اُن کیفیات کو بھی جو اس دنیا میں ہیں تعبیر نہیں کر سکتا، کوئی شخص کھٹاس، مٹھاس، درد، دکھ، رنج و راحت، کی کچھ بھی کیفیت نہیں بتا سکتا، یا اُسکے لئے دوسرا لفظ بدل دیتا ہے، یا کوئی مشابہت اور نظیر اُس کی لاتا ہے، جو وہ بھی مثل پہلی کے محتاج بیان ہوتی ہے، پس بہشت کی کیفیت یا لذت کا جس کو، قرۃ اعدین، سے تعبیر کیا ہے بیان کرنا تو کہ خدا ہی اُس کا بیان کرنا چاہے محال سے بھی بڑا محال ہے مگر جبکہ انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو دکھا جاوے، تو بالطبع انسان اُس کی منفعت اور ضررت کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے، اور بغیر جاننے اُسکے کرنے یا نہ کرنے پر راغب یا متنفر نہیں ہوتا، اس واسطے ہر ایک پیغمبر کو بلکہ ہر ایک رفارم یعنی مصلح کو اُس منفعت و ضررت کا کسی تمثیل و شبیہ سے بتانا پڑتا ہے۔

، قرۃ اعدین، کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو محالات سے ہے اس لئے انبیاء نے اُن راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو اُن کو

كُلَّمَا سَرِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقَاقًا اُولَٰئِكَ الَّذِي عَرَفْنَا مِنْ قَبْلُ وَآتُوا بِالْمَثَابَةِ

زیادہ نہیں ہو سکتیں بطور جزا و جزا ان افعال کے بیان کیا ہے، اور غرض اُن سے بعینہ وہی اشیاء نہیں ہیں بلکہ جو رنج و راحت، لذت و کلفت، اُن سے حاصل ہوتی ہے اُس کیفیت کو، قرۃ العین سے تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، گو وہ تشبیہ کسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

موسلی نے اُس، قرۃ العین، کو اولاد پیدا ہونے میں نہ برستے رزق کے فراغ ہونے و تمنون پر غلبہ پانے، اور اُس کلفت کو اولاد کے مرنے و قحط پڑنے و با پھیلنے شکست کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا۔ یہ تشبیہیں اگرچہ بنی اسرائیل کے دل پر بہت متوتر تھیں، مگر درحقیقت ایسی نہ تھیں کہ جو تمام انسانوں کی طبیعت پر حاوی ہوں، محمد مصطفیٰ نے اُسکو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے، کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں، اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کے نہایت ہی مناسب ہیں۔ تمام انسانوں کی خواہ وہ سرد ملک کے رہنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے، مکان کی آراستگی، مکان کی خوبی، باغ کی خوشنمائی، بستے پانی کی دلربائی، میوؤں کی تر و تازگی، سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے، اسکے سوا حسن یعنی خوبصورتی سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے، خصوصاً جبکہ وہ انسان ہیں، اور اُس سے بھی زیادہ جبکہ عورت میں ہو، پس نسبت کی، قرۃ العین، کو ان فطرتی راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں، اور دوزخ کی مصائب کو آگ میں جلنے اور بھوپپ پلائے جانے، اور تھوڑے کھلائے جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے، تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بڑی سے بڑی راحت و لذت، یا سخت سے سخت عذاب وہاں موجود ہے، اور درحقیقت جو لذت و راحت یا رنج و کلفت وہاں ہے، اُن کو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک اعلیٰ راحت و احتیاط، یا رنج و کلفت کا خیال، پیدا کرنے کو اُس پیرایہ میں جس میں انسان اعلیٰ سے اعلیٰ احتیاط و رنج کو خیال کر سکتا تھا بیان کیا ہے۔

یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اُس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑ کو محل ہیں باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، درود و شراب و شہ کی تدیان بہہ رہی ہیں

جے دفعہ انکو وہاں چکھنے کو پھیل ملے تو کہیں یہ وہی ہے جو پھیل ہما کو ملا تھا کیونکہ
ایک ہی سے (پھیل) لائی جاؤ گیگا

ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساقین تمامیت خوبصورت، چاندی کے کنگن پہنے ہوئے
جو ہمارے ہاں کی گھونٹیں بھینتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے
ایک نے ران پر سر دھر رہا ہے ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جان بخش کا برسہ لپیٹا
کوئی کسی کو نہ دیکھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نہیں کچھ ایسا یہ دو دین ہے جس پر تعجب ہونا ہو اگر شبست ہی ہو تو بڑا
ہمارے خرابات اُس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

علمائے اسلام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے (سبب اپنی رقت قلبی اور توجہ الی اللہ اور خوف ورجا کو
غلبہ کے، جو آدمی کے دل پر زیادہ اثر کرنے سے ایسے درجہ پر پہنچا دیتا ہے کہ اصل حقیقت
کے بیان کرنے کی جرات نہیں رہتی، یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امرا لفاظ سے مستفاد ہوتا ہے
اُسی کو تسلیم کر لیں، اور اسکی حقیقت اور اس کے مقصد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیں، اس واسطے وہ بزرگ
تمام ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جنکو کوئی بھی نہیں مان سکتا، اور وہ باتیں جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد بانی
مذہب کے برخلاف ہیں، ویسے ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں۔

اس امر کے ثبوت کے لئے کہ بانی مذہب کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی رات
کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا، نہ واقعی ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا، ایک
حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ترمذی نے بریدہ ۴۰ سے روایت کی ہے اُس میں بیان ہے
کہ، ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ تو عرض یا قوت کے
گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے گا اُڑتا پھیرے گا۔ پہلی شخص نے پوچھا کہ حضرت وہاں اونٹ بھی ہوگا،
آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ حقیقت

۴۰ عن بریدۃ ان رجلاً قال یا رسول اللہ هل فی الجنة من خیل قال ان اللہ لولاد خلق الجنة فلا تشاء ان تحمل فیہا
علی فرس من یا قوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنة حیث شئت الا فعلت و سالہ رجل فقال یا رسول اللہ هو فی الجنة من اھل
قال فہم یقیل لہ ما قال اصاحبہ فقال ان یدخلک اللہ الجنة یکن لک بہا ما اشتہت نفسک ولذت عینک
سواک المزمذی، (مشکوٰۃ)

وَلَهُمْ فِيهَا أَنْشَارٌ وَاجِبٌ مُنْظَرٌ وَمَنْ فِيهَا خَالِدُونَ

بہشت میں گچھورے اور اڈھٹ موجود ہیں۔ ان کے بہشتیوں کے غلام ہیں۔ ان کے غلام کی نسبت کے خیال کا پیدا کرنا ہے، جو ان کے خیال اور ان کی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجہ کی ہو سکتی تھی اسی کی مانند اور بہشت میں جہنمین ہیں اور اگر ان سب کو صحیح ہی مان لیا جاوے تب بھی کچھ کام مقصود ان اشیاء کا بعینہ بہشت میں موجود ہونا نہیں ہے، بجز اسکے کہ ان کے انسان کی عقل و طبیعت کے موافق اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا ہو سکے۔ یہ سیکہ یہ بیان ہو۔

حکماء عالمی اور انبیاء ربانی و دینوں کے ایک سا کام کرتے ہیں فرق یہ کہ حکماء دنیا کے بہشتیوں کو تربیت کر سکتے ہیں جبکہ انبیاء تربیت پاچہ پر خلاف اسکے انبیاء تمام کافہ انعام کو تربیت کرتے ہیں، جن کا بہت بڑا حصہ قریب کل کے محض نافر تربیت یافتہ جاہل وحشی جنگلی بدوی بے عقل و بد دماغ ہوتا ہے، اور اسی لئے انبیاء کو کوسہ مشکل پیش آتی ہے، کہ ان حقایق و معارف کو، جن کو تربیت یافتہ عقل بھی مناسب غور و فکر و تامل سے سمجھ سکتی ہے، ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ تربیت یافتہ دماغ اور کو مغز و دونوں برابر فائدہ اٹھاویں۔ قرآن مجید میں جو بے مثل حیرت منجھرتہ یہی ہے کہ اُس کا طرز بیان ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہے، اور باوجود اس قدر اختلاف کے دونوں نتیجہ پائے میں برابر ہیں۔ انہی آیات کی نسبت دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو، ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ و وعید و نذر و نہشت کے، جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں ان سے اجینہ وہی اشیاء مقصود نہیں بلکہ اُس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے، اس خیال سے اُس کے دل میں ایک بے انتہا عذگی و نغمہ تمجید کی، اور ایک ترغیب و امر کے بجالانے، اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک کو طرز مغز یا شہوت پرست زاہدیتہ جتنا ہے، کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں ملیں گی، مزے میں ملیں گے، میوے کماؤں گے، وودہ و شہد کی ندیوں میں نہاؤں گے، اور جودل جاہیگا وہ فرے اڑاؤں گے، اور اس لغو و بیہودہ خیال سے دن رات ادا کر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے اور جس نتیجہ پر پہنچا ہو یا تھا اُسی پر یہی ہی پہنچ جاتا ہے، اور کافہ انعام کی تربیت کا کام بخوبی تکمیل پاتا ہے، پس جس شخص سے یہ خیالات

اور وہاں اُنکے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے ﴿۳۷﴾

ترجمہ: ہمیں پروردگار تعالیٰ نے یہاں پر عورتیں عطا فرمائی ہیں جو حقیت میں عورتیں نہیں ہیں اور اس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا۔

(مقابلہ) جو مطلب: اگرچہ مجید کا ہوتے بیان کیا ہے اُس کے مطابق یہ کوئی کچھ، نثرہ، کے لفظ پر بحث کرنی ضرور ہے اور نہ، متشابہا، کے لفظ پر کیونکہ اس لفظ سے پھیل کی عمدگی پر کسی تفسیر سے زیادہ تعجب و لاتا ہے و مگر تعجب یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء اسلام نے ہی، متشابہا، کی تفسیر میں قرآن کے مومنوں کے میوے مراد نہیں لئے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو لذت دنیا میں خدا کی معرفت اور اُسکی طاعت میں حکیم تھی تو جنت میں وہ لذت بڑھ کر ہوگی اس لئے ان الفاظ سے کہ، یہ وہی ہے جو پہلے ملا تھا، ثواب مراد ہو سکتا ہے اور ایک ہی سی ہونے سے، بزرگی اور علوم و ارج میں ایک سا ہونا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کافرون کے حق میں کہا گیا ہے کہ کچھ جو جہنم جانتے تھے۔

تفسیر کشف الاسرار میں بھی لکھا ہے کہ جنت و نار کی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب تشبیہیں ہیں نہ حقیقتیں تاکہ جو چیز ہمارے پاس ہے اُس سے اُس چیز کا جو ہے پوشیدہ ہے کچھ خیال ہو۔

۴ وان الآیۃ محملاً اخر و هو ان مستلذات اهل الجنة في مقابلة ما سرور قوافی الدنيا من المعانیت والطعامات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها فيحتمل ان يكون المراد من هذا الذي فرقنا انه ثوابه ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة فيكون هذا في ادع نظر قوله ووقوا ما كنتم تعلمون في الوعيد (بیضاوی)

۵ واعلم ان الله تعالى خاطبنا بالامثال ليدلنا على المحاضر عنده بالغائب عندنا في الاسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة ولولا ذلك لما بقى في النار شيء من شجرة الزقوم والسلاسل وغير ذلك بل كانت تاكله النار وما في الجنة من فرشها والنهارها كذلك فهو مثل فقط (تفسیر کشف الاسرار)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَفِئُّوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝۲۴ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۲۵
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ

۲۴ (اِنَّ اللہ لا یستیحي) تمام مفسرین اس آیت کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کمی و کمزوری و جیونٹی کا ذکر کیا ہے، اس پر کافر منستے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کرنا خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، اُس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھ پر اُس سے زیادہ حقیر چیز کی مثل کہنے میں خدا شرماتا ہے مگر اس صورت میں اس آیت کو پہلی و پہلی آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا، بلکہ اس آیت سے اس بات پر اشارہ پایا جاتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں جو بیان جنت و ناکا ہوا ہے وہ صرف بطور ایک حقیر مثل کے ہے، مگر اللہ حقیر سے حقیر مثل کہنے میں بھی نہیں شرماتا، جو سعید ہیں وہ اُس کا مقصد سمجھتے ہیں اور ہارست پاتے ہیں اور جو شقی ہیں وہ اُس کے مقصد پر غور نہیں کرتے بلکہ تدارت سے دیکھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔

(عہد اللہ) عہد آپس میں و خصوصاً ایک قول ہے، حسب کائنات یہ ہے کہ اُس کی رعایت رکھی جاوے اور پورا کیا جاوے اور احباب و قبول سے وہ موثق ہو جاتا ہے کبھی یہ عہد بذریعہ قول کے ہوتا ہے اور کبھی بذریعہ قول کے مثلاً یہ عہد کرنا کہ میں دس من گہوان دو گنا ایک قولی عہد ہے مگر میں کی مقدار بھی جو مروج ہو

اللہ کچھ شرماتا نہیں ایک چھری یا اُس سے بھی بڑا کر مثل کہنے میں پھر حوا یان لائے ہیں جانتے
 ہیں کچھ سچ و خدا کی کمی ہوئی ہے اور جو کفر میں پڑے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی
 مثل کہنے سے خدا نے کیا ارادہ کیا ہے بھتوں کو اُس سے گمراہ کرتا ہے اور بتوں کو
 اُس سے ہدایت کرتا ہے اور عزیز کاروں کے (کسی) کو اُس سے گمراہ نہیں کرتا ۵۰ جو
 اللہ کے عہد کو چاکر کر پڑتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اُس کو کاٹتے
 ہیں اور دنیا میں فساد ڈالتے ہیں وہی لوگ ٹوٹے ہیں پڑے ہیں ۵۱ کیونکہ تم نہیں مانتو اللہ کو
 حالانکہ تم مردہ بنی کچھ تھیں (پھر گمراہ ہو گئے) جو خدا اور مشہور و معروف (کیا پھر تم کو مارے گا)

۴۰ ایک عہد ہے بغیر قول کے، جو اُس قولی عہد کے ضمن میں داخل ہے، پس عہد بالقول اور بالحال دونوں طرح
 پر ہوتا ہے، خدا کا عہد جو مخلوق سے ہے، یا مخلوق کا عہد جو خدا سے ہے، وہ قولی نہیں ہو سکتا کیونکہ
 اُس کی ذات لغظوں کے بولنے اور آواز کے نکلنے سے جو انسان سے متعلق ہے بری ہے پس خدا کا
 قول وہ انسانی فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اُسکی قدرت کی نشانیاں جو دنیا میں اور خود
 انسان میں ہیں اور جو عقل و تمیز انسان میں بالواسطہ یا بلاواسطہ اُسکے سمجھنے کی موجود ہے، اُسکے خدا ہونے پر متفق عہد جو
 جس کا دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا ہے خود انسانی فطرت اور جو قلوب و محرک اور قوت مانع یا معتدل کرنے والی اُن

۴۱ قال القفال وهو قول لغالی، هل انی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شیئاً مذکوراً، فین سبحانہ وتعالی
 ان الانسان کاذ لا شیء ینکر فی جملة سمیع البصیر او محبانہ من قولہم فلان صیت الذکر وھذا الامر صیت وھذا اسلعة
 صیۃ اذا لم یکن لھا طالب ولا ذاکر قال النخیل السعدی -

واحیث تذکر می دماکت ضاملا + ولكن بعض الذکر انمیۃ من بعض
 فکذا معنی الایۃ وکنتم امواتا ای خاملین ولا ذکر لکم لانکم لکنوا شیئاً فاحیا کما ای جعلکم خلقاً
 سمیعاً بصیراً (تفسیر ربیع)
 کنتم امواتاً خاملاً الذکر فاحیا کما بالظہور جبہ و العرب لیسیم کل خامل میتا وکل امرء مشہور حیا +
 (تفسیر مجہم البیان)

ثُمَّ يُخَيِّكُمُ ثُمَّ الْبَاءُ وَجَعَلَنَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

قوی کی اُس میں بھی ہے وہ تمھیک اُس کے دین یا شریعت کے بجا آئے گا جو عین قدرت ہی کا عہد ہے پس جو لوگ
اُس عہد کو توڑتے ہیں وہی بدکار ہیں اور وہی اُن مشنوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔

۲۶) اس آیت میں تین لفظ غور کرنے کے قابل تھے۔ کنتم امواتا۔ فاحیا کہ تم بھیکم۔ اس آیت کا
ترجمہ اس طرح پر کیا ہے کہ پہلے دو لفظوں کا حل اُس سے ہو جاتا ہے، پچھلا لفظ پر ہم وہاں بحث کریں گے
جہاں بحث و نشر کی حقیقت بیان کرنی ہے یہ مسئلہ اس قابل ہے کہ ایک مناسب مقام پر پوری تقریر
اِس پر لکھی جاوے۔

۲۶) (سبعہ سموات) سات کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ سات سے زیادہ آسمان ہوں، بلکہ اِس
زمانہ کے لوگ جو بلبی و اسیع سیارات سے سمجھتے تھے کہ آسمان سات ہیں اُنھی لوگوں کے خیال کے مطابق سات
کی نسبت اُنھیں ہوا ہے، یہ کچھ میری ہی رائے نہیں ہے بلکہ اگلے مفسروں کی بھی یہی رائے ہے۔
”سموات“ جمع ہے سما کی جس کے معنی اونچے کے ہیں، یہ لفظ عرب کی زبان میں اور یہ دونوں
کی زبان میں اُس زمانہ سے بولا جاتا ہے جبکہ یونانی علم ہیئت کا وجود بھی نہ تھا، قرآن مجید میں بھی اِس
لفظ کا کوئی محاورہ نہیں ہوا ہے جو اُس زمانہ میں تھا، مگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانہ میں اور
اُس کے بعد بالتحفہ مسلمانوں میں یونانی علم ہیئت کا بڑا رواج ہو گیا تھا۔ یونانیوں نے آسمان کو ایک جسم
شفاف صلب کروئی شکل مقعر و محدب کا محیط زمین کے جس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں تسلیم کیا
تھا، یونانی مسئلے مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئے تھے اور سب (الاشاذ و فنادر) بطور سچے
مسئلوں کے تسلیم کئے جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کے بیانات کو بھی اُن کے مطابق

بالذکر لا یدل علی نفی الزیادۃ (تاکید)

پھر چلا دیا، پھر اس کے پاس جلاؤ گے ﴿۲۶﴾ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تھا، نہ مرنے
سب کچھ جو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اُس کو ٹھیک سات آسمان
کر دیئے اور وہ چتر چکر ہوتا ہے ﴿۲۷﴾

کیا جانتا تھا البتہ علمائے علم کلام نے یونانیوں کے چند مسائل میں ترمیم اور بعض میں اختلاف کیا تھا، جن کو وہ
صیرج مذہب کے برخلاف سمجھتے تھے، اور اُس کے سوا باقی مسائل کو بطور بیچ کے تسلیم کرتے تھے۔ آسمانوں
کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، جس میں علمائے اسلام نے کچھ تہوڑی ترمیم کی تھی اور اُس کے جسم کو وہی محیط ارض کے
ہونے اور ستاروں کے اُس میں جڑے ہوئے ہونے اور آسمانوں کے زمین کے گرد چکر کمانے کو
دلیسا ہی تسلیم کیا تھا جیسا کہ یونانیوں نے بیان کیا تھا۔ اس لئے تفسیروں میں اور مذہبی کتابوں میں
آسمان کے وہی معنی یا اُس کے قریب قریب مروج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کئے تھے
اور بہت بڑی غلطی یہ پڑ گئی کہ لفظ تو لیا قرآن کا اور اُس کے معنی لئے یونانی حکیموں کے، اور رفتہ رفتہ
وہ معنی ذہن میں ایسے راسخ ہو گئے کہ انکا انکار کرنا گناہ بن گیا، مگر ایسا سمجھنا بنا برعکاس
علی القاسد ہے۔

اس لئے میں یہ معنون: **سماوات** اکثر مفسرین سمجھتے ہیں، انکار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جن جن
چیزوں پر قرآن مجید میں سماوات کا اطلاق آیا ہے، وہی معنی سماوات کے ہم قرار دینگے، نہ
وہ معنی جو علما سے اسلام نے یونانی حکیموں کی حکمت کی پیروی سے قرار دئے ہیں۔

قرآن مجید میں حسبِ کایان اُس کے ہر ایک موقع پر آویگا، اُس وسعت پر بھی سماوات کا اطلاق ہوا ہے جو
ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے، اور اُس نیلی نیلی چیز پر بھی ہوا ہے جو گنبدی چھت کی مانند ہر شخص کو
اُس کے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ اور اُن چمکتے چمکتے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ہم ستارے یا کوکب
کہتے ہیں بادلوں پر بھی ہوا ہے جو مینہ برساتے ہیں، مگر قرآن نے آسمان کے وہ معنی جو یونانی حکیموں
نے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے، اس لئے ہم اُن سے انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن نے
بتائے ہیں اُنہی معنوں میں سے کوئی معنی سماوات کے لفظ کے سمجھتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ

اس مقام پر ہمارے لفظ سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر کھتا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا اُس وسعت کی طرف متوجہ ہوا جو انسان کے سر پر بلند دکھائی دیتی ہے، اور ٹھیک اُسکوسات بلندیان کر دیں، سات سیارہ کو اکب کو ہر کوئی جانتا تھا، عرب کے بدو بھی اُن سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ستارے اور پر تلے دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک سر سے تیرے چار، دوسرا اُس سے اونچا، اور تیسرا اُس سے اونچا، اور علیٰ ہذا القیاس، اور اُن کو اکب کے سبب جو لطیف روشن شان کے اُس وسعت مرتفع میں دکھائی دیتے ہیں، اُس وسعت کے ساتھ جدا جدا حصے یا درجے یا طبقے ہو جاتے ہیں، پس اسی کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اُسکو ٹھیک سات آسمان کر دیئے یہ معنی جو چہنہ بیان کئے اگرچہ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہوگی، مگر یہی معنی بعض معتبر مفسرون نے بھی سمجھے ہیں تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ، "ہمارے یہ اجرام علوی رجبین میں کو اکب بھی داخل ہیں اور انہیں یا اوپر کی طرفین، پس انہی محمل نظروں کی یہ تفسیل ہے جو چہنہ بیان کی ہے۔"

(۲۸) (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ) اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ کہلاتا ہے، مگر مفسرین اسکو ایک واقعی جھگڑا یا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا، تعالیٰ شانہ ٹالیقولون، "ملک" کے معنی الہی یا پیغمبری کے ہیں، عبرانی، یونانی، اور فارسی میں جو لفظ ملک کے لئے پڑا اُن سب کے معنی بھی الہی کے ہیں۔ جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے، تو ریت میں بعض جگہ عام الہی کے لئے بھی بولا گیا ہے اور بعض جگہ مذہبی پیشواؤں اور ابراہیم اور دبا کے لئے، مگر فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جسکو وہ نہیں جانتا، تو خواہ مخواہ اُس کے دل میں اُس مخلوق کے ایک حسبانی جسم متحیر کا جسکے رہنے کی کوئی جگہ بھی ہو خیال جاتا ہے، پھر انکے اوصاف پر خیال کرتے کرتے اُن کی ایک صورت جو اُن اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے اُسکے خیال میں قرار پاتی ہے، اور پھر وہ اس بات کو

و المراد بالسماء هذه الاجرام العلوية اوجہات العلو (بیضاوی)

اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا

تو بھول جاتا ہے کہ میں اُس مخلوق کو نہیں جانتا، نہ میں نے اُسکو کبھی دیکھا ہے اور یوں جانتا نہ سمجھتا کہ وہ
مخلوق وہی ہے، جو میرے خیال میں ہے، اور جب وہ خیال لوگوں میں نسل در نسل چلا آتا ہے، تو
ایسا سچی ہو جاتا ہے کہ گویا اُس میں شک و شبہ مطلق ہے ہی نہیں، یہی حال فرشتوں کی نسبت
ہوا ہے، انکو تو کبھی سمجھ کر گوارا گوارا سفید برت کا رنگ نوری شمع کی مانند باہیں، بلور کی سی پٹیلیاں، ہیرے
کے سے پاؤں، ایک خوبصورت انسان کی شکل، مگر نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہے، آسمان اُنکے
رہنے کی جگہ قرار دی ہے، آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے
اُن کے پر لگائے ہیں، کسی کو شان دار، اور کسی کو غصہ و غضب ناک، کسی کو کم شان کا، کسی کو
صور ہو، نکتا، کسی کو آتشیں کوڑے سے مینہ برساتا، خیال کیا ہے، بعض اقوام نے جو زیادہ غور
و فکر کی ہے، تو اُنکے لئے نہ جسم مانا ہے، اور نہ اُنکا ستیہ ہونا تسلیم کیا ہے، اور اس لئے فرشتوں کی
نسبت انسانوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں، ایک ہے، جو فرشتوں کے وجود اور اُن کے متحیر ہونیکے
دونوں باتین کے قائل ہیں، اور ایک وہ کہ اُنکے متحیر ہونیکے قائل نہیں، بعض بت پرست سمجھتے تھے کہ فرشتے سر
اور خرس کو اکب کی روحیں ہیں، عجیبی اور بعض بت پرستوں کا یہ خیال تھا کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت
سے ہے، اور نور و ظلمت دونوں موجود حقیقتیں ہیں، مگر آپس میں مختلف، اور ایک دوسرے کی ضد
نور کبھی بال، کبھی پیر، کبھی تیرہ، اور ظلمت کبھی بال، کبھی پیر، کبھی تیرہ، اور انسان جتنے باتین
بلکہ اس طرح جیسے کہ حکیم سے حکمت اور روشن چیز سے روشنی، اور احق سے حافیت، نور کی اولاد تو
فرشتے ہیں، اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں، حکما و عقول ہی پر جنکو اُنھوں نے تسلیم کیا ہے، فرشتہ
کا اطلاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فرشتے حقیقت موجودہ غیر متحیرہ ہیں، اور اُن کی حقیقت نفوس
انسانی کی حقیقت سے زیادہ رفوی ہے، اور انسان کی یہ نسبت اُن کو علم بھی زیادہ ہے،
اُن میں سے کچھ تو آسمانوں سے اس قسم کا علاقہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے بدن سے
ہماری روح، اور کچھ جبناستغراق کے ذات باری میں کسی چیز سے علاقہ نہیں رکھتی، اور
وہی ملائکہ مقرر ہیں۔ اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ اُنکے سواد و قسمیں اور ہیں، اور وہ زمین کے

انجیل کے الفاظ

فرشتہ پروردنیا کے امور کو درست کرتے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، وہ فرشتہ پروردنیا کے امور کو درست کرنے والے ہیں وہ شہیدان ہیں۔

یہودی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر جسم مانتے تھے، اور انکو اجسام حقیقی سمجھتے تھے، البتہ اُنکے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اُنکا جسم، مادہ غلیظ سے مرکب نہیں ہے، وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھانا بھی دیتے ہیں اُن سے بات چیت بھی کرتے ہیں اُن کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور غائب بھی ہوتے ہیں، پھر کوئی انکو نہیں دیکھ سکتا۔ اُنکے کھانا کھانے کے باب میں کہتے ہیں، کہ ظاہر میں کھاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگر انسانوں کی نظر انکو نہیں کھاتے، بلکہ اُنکا کھانا اور ہی کچھ ہے، یہودیوں میں جو ایک صدوقی فرقہ تھا وہ فرشتوں کا قائل نہ تھا، عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ فرشتے جسم رکھتے ہیں، اور مقدس ہیں، انجیل میں حضرت عیسیٰ کو فرشتوں سے برتر کہا گیا ہے، اور فرشتوں کی نسبت کھانا ہے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک جسم اور تیز خیز سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں، اور نہ کچھ رشتہ ان کو ہے، وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان بھی فرشتوں کو زمین پر رہتے چلتے پھرتے دیکھ سکتا ہے، اسی خیال سے وہ اس حضرت صلح کی نسبت کھا کرتے تھے، کہ اگر وہ پیغمبر ہیں تو اُنکے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، اُن کے ساتھ انکو بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا، وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بن جاتے ہیں اُن میں قدرت جانتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پردار ہیں کہ اگر زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر سے اُڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور جلیوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے ہیں، غرض کہ تمام اقوام میں فرشتوں کی نسبت انسانی نقائص سے پاک ہونے کا اور ایک اعلیٰ تقدس کا خیال تھا، اسی خیال کی وجہ سے نیک اور اچھے آدمی کو بھی بخار فرشتہ کہتے تھے جیسے کہ حضرت یوسف کو زلیخا کی سہیلیوں نے کھا، ”ما هذا البشرا ان هذا الاله ملك کریم“۔

کہیں زمین میں

میں کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فرتر مخلوق کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، شاید کہ ہو گا کہ کسی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو گا کہ ایسی خلقت کے درحقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خدائیت ہی نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برعکس: ”سکے پائے پائے“ خدا فرماتا ہے: ”وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو اترلنا ملک للقضی الامر فتر لا ینظرون۔ ولو جعلناہ مملکا لجعلناہ رجلا للبسناء علیہم ما یدبسون“، یعنی کافر فرشتے نہ کہ انہ کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ، اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بات پوری ہو جاتی اور ڈھیل میں بڑا لے جاتے، اور اگر ہم فرشتہ ہی بھیج کر دے تو اس کو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ انکو ایسی ہی شبہ میں ڈالتے جیسے کہ اب شبہ میں پڑے ہیں۔ اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دے سکتے ہیں، انکا ظہور بلا شمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا، لہذا جہاں رجلا قیاد حتر زری نہیں ہے، اس جگہ انسان بحث میں تھا اس لئے لہذا جہاں رجلا، فرمایا ورنہ اس سے مراد عام موجودہ مخلوق ہے۔

ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے انکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوی کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے، جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ پھاڑوں کی صلابت، پانی کی رقت، درختوں کی قوت نمو، برق کی قوت جذب و دفع، غرض کہ تمام قوی جسے مخلوقات موجود ہوئی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں، وہی ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انسان ایک مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای سمی کا ہے، اور ان دونوں قوتوں کی انتہا ذرا ہے جس جو ہر قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی انسان کو فرشتے اور انکی ذریا اور وہی انسان کے شیطان اور انکی ذریا ہیں بعض کا برہم اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں اور امام حمی الدین ابن عربی نے خصوصاً الحکم میں یہی مسلک

قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

جو قوت و ہمیشہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے، اور ہر ایک انسان میں جو قوت و ہمیشہ ہے وہی ابلیس کی ذریات ہیں، مگر شارح کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہم نہیں، بلکہ نفس امارہ جو انسان میں ہے وہی ذریات ابلیس ہے، خدا نے بھی فرمایا ہے کہ، جو دوسرے دل میں آتے ہیں انکو ہم بتا رہے ہیں، اور فرمایا ہے کہ نفس ہی بُرائی کرنے کو کہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سب دشمنوں سے زیادہ دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ، شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے، ابڑ ٹھیک یہ حال ہے نفس کی ہے، لہذا تمام محققین اس بات کے قابل ہیں کہ انھی قوائی کو جو انسان میں ہیں اور جن کو نفس امارہ یا قواۃ بہیمیہ تعبیر کرتے ہیں یہی شیطان ہے۔

اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو یہی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ نہایت خدا و فرشتوں میں ہوا تھا یا کیونکہ قرآن میں ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباحثہ نہیں کر سکتے، بلکہ اُسکے حکم کو بجالاتے ہیں، خدا نے فرمایا ہے، "وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُوْنَ ۚ لَا یَسْبِقُوْنَہٗۤ اِلَّا بِاِذْنِہٖۤ وَہُوَ یَعْلَمُ سِرُّہُمْ ۚ" یعنی کافروں نے کہا کہ خدا نے بیٹا بیٹی بنائے ہیں حالانکہ وہ اُس سے پاک ہے بکا چنگو وہ بیٹا بیٹی کہتے ہیں وہ معزز بزرے (یعنی عمدہ مخلوق) ہیں، خدا کے آگے طرہ کربات نہیں کرتے اور جوہ کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں اس آیت سے فرشتوں کو مجال مباحثہ خدا سے نہیں معلوم ہوتی کچھ کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فی الواقع فرشتوں سے خدا سے نہایت باجگرا ٹٹا کیا تھا۔

اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اُس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قواۃ بہیمیہ اُس میں ہیں اُن کی بُرائی یا اُن کی دشمنی سے اُس کو آگاہ کرتا ہے، مگر یہ ایک نہایت دقیق ملاحظہ جو عام لوگوں کی اور اُنٹ چرائے والوں کی فہم سے بہت دور تھا اس لئے انسان کی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے قصے یا خدا و فرشتوں کے مباحثے کو طور پر فطرت کو بیان کیا ہے تاکہ ہر کس کو خواہ اُس کو فطرت

بولے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کر لگا جو اس میں نادر اور خون بہاؤے

کار از سمجھے خواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ خواہ شیطان و خدا کا جھگڑا، اصلی مقصد حاصل کرنے میں محروم نہ رہے، اس طرح پر عام و خاص سمجھا دینا سمجھ عالم و جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پاتا اور حقیقت بہت بڑا معجزہ قرآن کا ہے۔ تو ریت میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کھا کہ آدمی کو اپنی صورت پر بنا دینا یہ منہ منہ انسان مفسرون کے دل میں تھا، اور وہ اسکو مثل یہودیوں کے ایسا ہی سمجھ رہے تھے جیسے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی بات کرتا ہے، اذ قال لہما لکما کو بھی انہوں نے ویسا ہی سمجھا، اور آدم و شیطاں کا قصہ بنا لیا ورنہ وہ صرف انسان کی فطرت کا زبان حال سے بیان ہے۔

اس طرح مخلوق کی زبان حال سے سوال و جواب میں مطالب کا بیان اور حکم بھی قرآن مجید میں آیا ہو، خدا نے زمین کی زبان حال سے حکایت فرمایا کہ، جب ہم نے آسمان و زمین سے کھا کہ تم دونوں خواہ مخواہ حاضر ہو دو دنوں کی کھا کہ تم دونوں کو پیشی حاضر ہیں۔ اور جہنم کی نسبت فرمایا کہ جس دن ہم جہنم کو کھینکے کہ تو بھگئی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہے اس سے زیادہ اور بھی؟ پس ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی زبان حال سے جو گویا نہیں ہیں، سوال و جواب کے طور پر لکھی فطرت کو جس طرح کہ انسان کے خیال میں آسکتی ہے بیان کیا ہے۔

قصہ کا بیان کئی طرح پر بیان کی جاتی ہے، اور وہ بیان بالکل سچ ہوتا ہو، کبھی ایک واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے جو حقیقت واقع ہو چکا ہے، مثلاً زید نے عمرو سے ٹکرائی اور آخر کار زید نے عمرو کو مار ڈالا، پس اس واقعہ کا بیان کرنا ایک ایسے قصہ اور واقعہ کا بیان کرنا ہے جو واقع ہو چکا ہے، اور وہ بالکل سچ ہے۔

اور کبھی ان واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، جس میں عجیب واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کا بیان کرنا بھی باوجود دیکھنا میں سے ایک بھی خبر خیال کے ظاہر میں واقع نہیں ہوا بلکہ سچا بیان ہے بشرطیکہ محتاج یا اشتراک یا کتنا یا قرینہ سے یا کسی کلام ماسبق سے یا طرز کلام سے پایا جاوے، کہ یہ بیان ان واقعات کا ہے جو خواب میں دیکھیں اور کبھی کسی کی حالت سے جو امور ترشح

و فر استوی الی السماء وھی حضاں فقال لها وللارض انما طوعا وکرہا قالتا اتینا طائعتین

(سورۃ الاحقاف: ۱۰)

یوم نقول لہما لکما انما طوعا وکرہا قالتا اتینا طائعتین (سورۃ الاحقاف: ۱۰)

وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتَقْدِيرِكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ہم نے میں اس حالت کو نہ بھرا کہ یہ کلمہ کے قدر و کیس کی بار بار تفسیر کیا جا رہا ہے، یہ بیان اس کی
اُس حالت کے ہو جس کو بطور تکلم کے قرار دیا ہے تو وہ قصہ جو ٹپا ہے، اور قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی
قصہ نہیں ہے، اور اگر وہ حالت اُس چیز میں فرض کر لی گئی ہے، اور اُس حالت میں کہ کلمہ قرار دیکر
قصہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے، اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے، اور
بیان بھی اُس حالت کے مطابق ہے تو وہ بیان بھی بالکل سچ اور درست ہے، کیونکہ اُس بیان کا نشانہ
یہ نہیں ہوتا، کہ زمین بولی تھی اور آسمان پکارا تھا اور درخت چلائی تھی، بلکہ کسی فائدے کے لئے صرف اُس
حالت کی کیفیت کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تمام حکایتیں جو کسی کی زبان حال سے تعبیر کی گئی
ہیں سب ایسی ہی ہیں اور اس لئے بالکل سچ ہیں۔

امثال کا بھی یہی حال ہے کہ یہی ایک ایسی بات کی مثال دی جاتی ہے جو حقیقت واقع ہو چکی ہو
اور کبھی ایک ایسی بات کی بھی مثال دی جاتی ہے جو صرف فرضی ہے، اور کبھی واقع نہیں ہوئی، مگر اُس کی
مثال دینی نہ غلط ہوتی ہے نہ جھوٹ، قرآن مجید جو انسان کی زبان میں اور انسان کے محاورہ بول چال میں
نازل ہوا ہے، اور جس میں بہت سی ایسی ہی باتیں ہیں جو ہمارے تجربہ و مشاہدہ سے بالاتر ہیں، اس لئے اُن
مطالب کو طرح طرح کی مثالوں اور حکایتوں سے بیان کیا ہے، قرآن مجید پر غور کرتے وقت اُن چیزوں کا
خیال نہ رکھنا اور تمام تشبیہوں اور حکایتوں کو یوں قرار دینا، کہ یہ یوں ہی واقع ہو چکی ہیں، تفسیر کے لئے
قائل ہیں داخل ہے، صاحب تفسیر کشف الاسرار نے اسی آیت کی بحث میں جسکی ہم تفسیر کر رہے ہیں اسی
مطلب کی طرف اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے۔

(علماہم الاسماء)، علم، کے لفظ سے علمائے محققین نے پٹا نایا سکھانا یعنی تسلیم کرنا اور نہیں

فَقَالُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّرْ لَكَ، المعنى ان

اللہ تعالیٰ خبر دے گا کہ بہ العزیز بما یحب ان یتقہ بد من الاختیار من اول العالم الی آخرہ ولما لم یکن لنا

الی علماہم اراحد ان یعلمنا سبیل الی تفسیر الامثال والامثال منقسم الی قسمین احدهما لیسرۃ المتکلم

والمعنى انه تعالى خلقه من اجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعد الادراك انواع المدرجات من المعقولات والمجسّسات
والتخييلات والموهومات والهمة معرفة ذوات الاشياء وخواصها واسماؤها واصول العالمات " اعادة وكيفية التمييز بين
فيه والاستيعاب والتباعد المشتق ما يكون علامة لشيء ودليلا يرفعه الى الذهن من الالفاظ والصفات و
الافعال - بيضاوي-

ثُمَّ عَرَّضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَاءُ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

صِدِّقِينَ (۲۹)

سے یہ عرّض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے جو درحقیقت اُس وقت تخلیق میں موجود بھی نہ تھیں بلکہ جو قوی اُس میں پیدا کئے ہیں اور جن کے سبب اُسکا وہن ایک نشان یا دلیل سے دوسرے طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے، اُس کو اسماء کے لفظ سے بیان کیا ہے اور جو کہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکتا ہے اسی لئے، ”کلما“ کے لفظ سے اُسکی تاکید کی ہے جس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ تمام چیزوں کے جاننے کا مادہ انسان میں ودیعت کیا گیا ہے، ان قوی کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہیں جانتا، جو کچھ وہ جانتا ہے وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں پس ”علم آدم الاسماء کلما“ اگر نہ یا اکثر انسان کی فطرت کے مطابق اور اُسکے بیان کے نہایت ہی مناسب ہے۔

تفسیر کشف الاسرار میں اس سے بھی زیادہ وضاحت و عمق سے بیان کیا ہے کہ ہر شے کا علم بالقوہ جو انسان کی فطرت میں ہے اُسی کو، ”علم آدم الاسماء“ سے تعبیر کیا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں ایسے قوی پیدا کئے ہیں، جن سے ہر ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے اور دلیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔

”عرضہم“ میں ہضمیہ جمع مذکر کی ہے اُس کا مرجع اور پند کو نہیں ہے، اس لئے تمام مفسروں نے اسماء کے لفظ سے جو ضمنا اُس کے مسمیات سمجھ میں آتے ہیں، اُس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے، پھر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اُسکے لئے ضمیر مؤنث کا ہونا چاہیے تھا نہ ضمیر جمع مذکر کا۔ اس کا حل صاحب تفسیر

ہم فاعلہ ان الله جل اسماء او جلا في ادم ما يحتاج اليه من كون خلقه على ما هو عليه من التقوى
الناطقه وهذابنوا العقل واشهد بذلك النور ما يجب لكل مسمي من اسم وقد علمت ان كل منطوق
باء اسم فاعله علما لا جهل معه وهذا العلم في جبلۃ ذرئۃ موبود لا يزال فهو علم كاشف بالقوة
وكانه نور اذا اجيدت فلاحتہ صار كل شئ بالفعل، علم الانسان ما لم يعلم، نظهر من هذا العلم
في كل زمن وقوم بحسب ما اراد الله (تفسیر کشف الاسرار)

پھر انکو یعنی آدم یا انسان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کھانچ کر ان کے نام (یعنی وہ حقائق و معارف جو ان میں ہیں) بتاؤ اگر تم سچے ہو (۲۹)

مبصاوی نے یہ کیا ہے کہ اسمیات میں ذوی العقول وغیر ذوی العقول سب مل گئے، اس لئے تعلیمات ضمیمہ جمع نہ کر کے ذوی العقول کے لئے مخصوص ہی لائی گئی ہے۔

مگر یہ نزدیک ہم کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہو جو ضمناً لفظ آدم سے سمجھے جاتے ہیں یہاں بھی بتایا ہے کہ آدم میں شخص خاص اور نہیں ہے بلکہ انسان طرز ہو اور اس مقام پر فرد انسانی کا مہرہ ہو یہاں بھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اس کی فطرت کا بیان کرنا تسلیم ہوا ہے، اور اس لئے ضمیمہ جمع نہ کر غائب کا اُس کے لئے لانا بالکل صحیح تھا، گو یا خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاننے کی قوت انسان میں اور اس کی زیارت میں ودیعت کر کے، منزلاً فرشتوں سے کھا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اُسی کو بتا دو، جب وہ عاجز آئے تو خدا نے انسان سے کھا کہ تو ان حقائق و معارف کو جو فرشتوں میں ہیں بتا دو، اس آیت میں جو، ضمیم کی ضمیر ہے وہ انسان کی طرف راجع ہے اور، انہم اور، اسمائہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ فرشتوں کی طرف راجع ہے۔

اس قصہ میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اُس کے معنی زمیں پر سر ٹکینے کے نہیں ہیں، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری یا تذل کے ہیں، سجدہ کے لفظ کو ان معنوں میں مستعمل ہونے کے ثبوت میں مبصاوی نے دو شعر نقل کئے ہیں، پہلا شعر یہ ہے۔

شعر
مجھے فضل الملق فی حجراتہ
تری الاکمر فیہ سجد اللحوافر

یہ شعر زبید الخبلی الطائی کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، کہ ٹیلہ و جنگل اُس کے گھٹوروں کی ٹاپوں کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ٹاپوں کے نیچے ذلیل ہوتے ہیں اور روندے جاتے ہیں، دوسرا شعر یہ ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۰﴾

وَقُلْنَا لِمَا سَجَدُوا لِمَا سَجَدُوا

خَفَدْنَهَا وَهَمَّا ابْنَا خَطَا

ہر شجر پر جو نورانی کلمہ ہے اس کا مشابہ یہ ہے کہ کیا ہی خوش و خوشی کے ساتھ
 لے جاوین اور لیل کی سلیان اُس کو کہیں کہ لیل کو سجدہ کر تو وہ سجدہ کرتا ہے یعنی گردن دگم کرتا ہے۔
 تیں لفظ اس قصہ میں اور ہیں، حبت۔ شجر، مہبوط، علمائے اسلام نے اس کے بیان میں عجیب باتیں
 کی ہیں، جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں انھوں نے تو حبت کو ایک خیالی مہبت عالم بالا پر اور
 درخت سے بھی سچ مچ کا کوئی درخت (گھون کا یا انگور کا یا انجیر کا) اور یہ سب سے عالم بالا سے زمین پر گرا
 توریت میں بھی یہ قصہ نہایت عمدگی و لطافت سے بیان کیا گیا ہے، اُس میں حبت سے ایک باغ کا
 دنیا میں آدم کے لئے لگانا، اور اُس میں دو درختوں کا ہونا، جنکے کھانے سے آدم کو منع کیا تھا، ایک درخت
 علم خیر و شر، اور دوسرا درخت، حیات، بیان ہوا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے بھی توریت کے بیان
 لطیف کو نہایت اتر و خراب طرح بیان کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ درحقیقت خدا نے عدن میں ایک باغ
 اوگایا تھا، اور اُس میں سچ مچ کے دو درخت تھے، ایک کی مہبت تاثیر تھی کہ اُس کے کھانے سے علم خیر و
 شر آجاتا ہے، جیسے سقونیا کے کھانے سے دست آجاتے ہیں، اور دوسرے کا پھل امرت پھیل پڑ
 جسکے کھانے سے آدمی کہی نہیں مرنے لگا۔ پس بہت سے علمائے اسلام نے جن کو اس قسم کے قصص
 میں بھو دیوں کی پیروی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اُن کی پیروی کی انھوں نے کھا، کہ یہ مہبت زمین پر
 تھی اور مہبوط سے انھوں نے حبت سے باہر نکال دینے کے معنی لئے، معتزلہ نے اُس کی جگہ

۱۔ قال ابو القاسم البلخی و ابو مسلم الاصفہانی فی هذه الجنة فی الارض و حمل الابطاط علی الانتقال

من بقعة الی بقعة کما فی قوله تعالی ابطوا مصر (تفسیر کی سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

وقال المعتزلہ انها بستان کان باہض فلسطین او بین القارس والکھمان خلقہ اللہ تعالی امتحان

لادھم۔ (بیضاوی سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

قال القاضی ان سدرۃ المنتہی فی الارض سمیت بہا لان علم الملائکۃ ینتہی الیہا (مرقاۃ)

ایسے تو ہی برگزیدہ ہے، تو نے جو کچھ حکو سکھایا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بیشک

تو ہی جانتے والا حکمت والا ہی (۳۰)

بھی بتا دی کہ فلسطین میں فارس و کرمان کے بیچ میں تھی، اور بعضوں نے کھاکہ سدرة المنتی بھی زمیں ہی پر پتھال مگر ہم ان معنوں میں سے کیسکوت سم نہیں کرتے، ہم شروع ہی سے اس قصہ کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اُس فطرت کی زبان حال سے بیان قرار دیتے ہیں، پس انسان کا جنت میں رہنا اُنکی فطرت کی ایک حالت کا بیان ہے، جب تک کہ وہ مکلف کسی امر و نہی کا نہ تھا و الہد و من قال۔

طفلی و دامن مادر خوش بھستے بودہ است

چون بہ پائے خود دروان گشتیم سرگردان شدیم

اور اُس کا شجر ممنوعہ کے پاس جانا یا اُس کا پھل کھانا، اُس کی فطرت کی اُس حالت کا بیان ہے جب کہ وہ ادا و نوازی کا مکلف ہوا اور ہیوط سے اُسکی فطرت کی اُس حالت کا تبدیل ہونا مراد ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا، ہیوط کے لفظ کا استعمال صرف انتقال مکان ہی پر مختص نہیں ہے۔

اس بات کا ذکر کہ خدا نے کس چیز سے آدم کو یا تمام زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا متعدد لفظوں سے قرآن میں آیا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے، "انّی خالق لیثامین طین" ایک جگہ فرمایا ہے، "خلقتہ من تراب" اور ایک جگہ فرمایا ہے، "من صلصال من حماء مسنون" ایک جگہ فرمایا ہے، "هو الذی خلق من العاء بشر" ایک جگہ فرمایا ہے، "خلق کل دابة من الماء" ایک جگہ فرمایا ہے، "وجعلنا من الماء کل شیء حی"

، "تراب" کے معنی مٹی کے ہیں، "طین" کے معنی گارے کے ہیں، "صلصال" کے معنی ریتیلے گارے کے ہیں اور، "حماء مسنون" اُس بدبو کو کہتے ہیں جو پانی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، "الماء" کا لفظ تین جگہ آیا ہے، "خلق کل دابة من الماء" اور "جعلنا من الماء کل شیء حی" ان دونوں مقام میں جو لفظ، "ماء" ہے اُس سے تو نطفہ مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دابہ کے پہلے جو لفظ، "کل" ہے اُس میں تمام دابہ جو زمین پر چلتے ہیں داخل ہیں، چنانچہ خود قرآن میں اُسکی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ، "منہم من یمشی علی بطنہ ومنہم

اگلا اسے آدمؑ انکے (یعنی فرشتوں کے) نام (یعنی انکے حقایق و معارف) انکو (یعنی فرشتوں کو) بتا دے پھر جب آدمؑ نے انکے (یعنی فرشتوں کے) نام انکو (یعنی فرشتوں کو) بتا دیے (خدا نے) کھا کہ میں تم کو کھتا تھا کہ میں آسمانوں کی اور زمین کی چھٹی باتوں کو جانتا ہوں۔
 اگلا اور پانی اگلا ہو جاوے گا۔ یا ہم ٹٹی میں پانی ڈال کر انکو گارا بنا دیں تو مٹی اور پانی مل جاوے گا۔
 مگر جب رہنے دیں تو پانی ہوا ہو کر نکل جاوے گا اور نری مٹی رہ جاوے گی، اس طرح پر دو چیزوں کا مرکب ہونا درحقیقت حقیقی ترکیب نہیں ہے۔

اور ترکیب کیسیاوی ہیہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں اس طرح پر ملیں کہ از خود جدا نہ ہو سکیں، بلکہ وہ دونوں ملکر ایک تیسری چیز بن جاوے۔ پس، تراب اور طین اور صلصال اور حمار مسنون، اور ماہی کی ترکیب کیسیاوی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، اُس سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ چیز غالباً وہ ہے جو سطح آب پر جمع ہو جاتی ہے اور نہ وہ مٹی ہوتی ہے نہ ریت نہ گار نہ کچھ، بلکہ اُن سب کی ترکیب کیسیاوی سے ایک اور ہی چیز بن جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اُسی سے تمام جاندار، انسان و حیوان، مخلوق ہوئے ہیں، اور یہی بات قرآن سے پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں آدمؑ کا قصہ آٹھ جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ، سورہ ص، میں کسی جگہ کوئی مضمون بیان ہوا ہے، کسی جگہ کوئی کسی جگہ اجمال ہے، کسی جگہ تفصیل، کسی جگہ ایک مضمون کو کسی لفظ سے ظاہر کیا ہے، دوسری جگہ لفظ سے، مگر سب کا نتیجہ یا مقصد متحد ہے، ہم حاشیہ پر اُن آٹھوں جگہ کی آیتوں کو اس طرح پر جمع کر دیں جس میں تمام مضمون اور الفاظ ایک جگہ سلسلہ وار جمع ہو جاویں اور اُس کے مقابل میں اس کا ترجمہ بھی اُسی سلسلہ سے لکھتے ہیں تاکہ کل قصہ اُنھی الفاظ میں جو قرآن میں آئے ہیں ایک جگہ ہو جاوے، اور پھر اپنی سمجھ کے موافق نتیجہ

ہے۔ اور جب تیرے پر وہ گارے فرشتوں سے کھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں بولے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کرے گا جو اس میں نسا دکرے اور خون بھاوے اور تیرے تعریف جیتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں کہا میں جانتا ہوں وہ کچھ جیتے نہیں جانتے۔ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک آدمی کا رہے، مٹی پر پتیلے کا رہے، پر بوجھ رہے، اللہ نے آدمؑ کو سب نام سکھا دیے، پھر اُن کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جب کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو بولے تو ہی برگزیدہ ہے تو نے جو کچھ سکھا یا ہے اُس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بے شک تو ہی جانتا ہے۔ والہ حکمت والا ہے کما اسے آدمؑ انکے نام اُن کو بتا دیے پھر جب آدمؑ نے

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُْوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

قرآن کا مطلب سمجھا سیکھائی قصہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتایا کہ تم ان کو مقلد نہ کر سکیں
وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (بقرہ) لہذا خلقنا انہم قیصر نور تاکہ شرفنا للملئکۃ استیعوا والایمہم رسولہم فاما
سویئہ ونفخت فیہ من روحی فحقوا السجود (الحجر) فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون (الحجر) الا ابلیس لم یکن من
السجودین (اعراف) کان من الجن ففسق عن امر ربہ (الکہف) ابی ان یکون مع السجودین (البقرہ) واستکبر و
کان من الکافرین (بقرہ) قال یا ابلیس مالک الا تكون مع السجودین (الحجر) ما منعک ان تسجد لما
خلقنا بیدئ استکبرت ام کنت من العالین (ص) ما منعک الا تسجد اذ امرتک (اعراف) قال
اسجد لمن خلقت طینا (نبی اسرائیل) لہذا کن لا اسجد للبشر خلقنا من صلصال من حلل منہم
انا خیر منہم خلقتی من نار وخلقنا من طین (اعراف) قال فاطہیضہا فہا یکون لک ان تکبر فیہا فخرج
منہا مذ ومامد حور (اعراف) فانک رجیم وان علیک اللعنة الی یوم الدین (البقرہ) انک من الصاغرن قال
انظر فی الیوم یبعثون قال انک من المنظرین (اعراف) الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتینی
لا زین لہم فی الارض (الحجر) فبغضک لاغویہم اجمعین (ص) لا تعدن لہم صراطک المستقیم
ثم لا یتنہم من بین یدہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شملہم ولا تحب اکثرہم شاکرین
(اعراف) قال اربیتک ہذا الذی کرمت علی لکن اخرتن الی یوم القیامۃ لا تتنکبن خیرۃ الا قلیل (ربی
اسرائیل) الاعبادک منهم المخلصین قال ہذا صراط علی مستقیم (الحجر) قال فالحق والحج اقول
(ص) لمن اتبعک منهم لا ملئ جہنم (اعراف) منک ومن تبعک منهم اجمعین (ص) اذ ہب
فمن تبعک منهم فان جہنم جزاء کم جزاء موفورا واستغفر من استغفرت
منہم بصوتک واجلب علیہم بخیک ورجلک وشارکہم فی الہوال
والاولاد وعد لہم وما یعدہم الشیطان الا غورا (نبی اسرائیل)

اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسکو بھی جانتا ہوں (۳۱) اور جب ہم نے فرشتوں کو
 کھاکہ آدم کو سجدہ کرو، تو انھوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافرون
 میں سے تھا (۳۲) اور ہم نے آدم سے کھاکہ بس تو اپنے جوڑے سمیت جنت میں

اس قصہ میں چار فرق بیان ہوئے ہیں، ایک خدا، دوسرے فرشتے، یعنی قویٰ ملکوتی، تیسرے ابلیس یا شیطان
 (یعنی قواۃی ہی) چوتھے آدم (یعنی انسان جو مجموعہ اُن قویٰ کا ہے اور جس میں عورت و مرد دونوں شامل ہیں) مقصود

اُن کے نام لکھنا تھا کہ خدا نے کہا کہ میں تم کو کھاکہ میں آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو بتاؤں گا، اور ان کو
 جو چھپاتے ہو اسکو بھی جانتا ہوں بیشک ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی ہے، فرشتوں کو کھاکہ آدم کو سجدہ کرو جب میں اسکو
 ٹھیک کر چکوں اور اُس میں اپنی روح پہونکہ دن تو تم اسکو سجدہ کرتے ہوئے جھک پڑو پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا
 وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا وہ جن میں سے تھا پس نافرمانی کی اُس نے اپنے پروردگار کی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ برکت سے انکار
 کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرون میں سے تھا خدا نے کھاکہ ابلیس کوین تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تھا اس چیز نے تجھ کو منع کیا کہ نہ سجدہ کر اسکو
 جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تکبر کیا تو نے یا تو بڑوں میں ہو کس بات نے تجھ کو دیکھا کہ میرے ہاتھ سے نہ سجدہ نہ کرے ابلیس نے کھاکہ
 کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ اُس آدمی کو سجدہ کروں جسے تو نے ظہریٰ ہی بنایا ہی
 میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسکو تو نے ریت سے گارے اور ہر کوئی میرے پیدا کیا ہو میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے
 آگ سے پیدا کیا ہو اور اسکو گارے سے خدا نے کہا دور ہو یہاں سے تجھ کو نہیں چاہیے تھا کہ یہاں تکبر کرتا یہاں سے ذلیل
 و خوار ہو کر نکل بے شک تو مردود ہے اور بیشک تجھ پر قیامت تک لعنت رہیگی بے شک تو ذلیلوں میں ہے
 ابلیس نے کھاکہ قیامت تک مواخذہ نہ ہونے کی مجھے مہلت دے خدا نے کھاکہ تجھ کو مہلت دی گئی
 وقت معین تک ابلیس نے کھاکہ اسے پروردگار مجھ کو تیرے بہکانے ہی کی قسم کہ میں دنیاں بری بانگوں انھیں اچھی کر دکھاؤں گا
 اور قسم جو تیری عزت کی اُن کو بکوبکاؤں گا اور اُنکے لئے تیرے سیدھے رستہ کی راہ ماری کر نیو گھات میں ٹھونکنا پھر اُنکے آگے سے اور اُنکے پیچھے سے
 اور اُنکے دائیں اور اُنکے بائیں سے اُن پر آن پڑو گا اور تو اُن میں سے بہتوں کو شک کر نیو الا نیا و کجا ابلیس نے کھاکہ مجھے بتا کہ میں اس شخص کو بھی پرزورگی
 دی ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو اس شخص کی اولاد کو بجز چند کے بجز پیر سے اٹھا کر دے گا بجز تیرے خالص بندوں کی جو
 انھیں ہوں خدا نے کہا کہ خالص بندہ ہونا ہی سیر تک پہونچے گا سیدھا رستہ خدا نے کھاکہ سچ بات یہ ہے اور سچ ہی کہتا ہوں جو لوگ اُن میں ہو تیری
 پیر کی گئے بیشک ہر دو گنا جہنم کو پہونچے سے اُن سب جہنم نے اُن میں تو تیری پیروی کی جا پھر جو کوئی اُن میں تو تیری پیروی کرے گا تو بیشک

وَكُلًّا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾ فَأَنزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی نظرت کا بیان کرنا ہے۔ جس طرح سب کا پید کرنا ہوا
ہو گیا تو اسے ملکوتی کو فحش طبع کر کر فرماتا ہے کہیں ایک مخلوق یعنی انسان کثیف مادہ سے پید کر نکلی ہوئی مگر وہی
میرا نایب ہونے کے لائق ہے، جب میں اُس کو پید کر چکوں تو تم سب اُس کو سجدہ کرتا، اس مقام پر
ان عبادی نہیں لک علیہم سلطان الامن اتبعك من الغادين (الحجر) وكني بربك وكيلا (نبي اسرائيل) و
قلنا (يقرب) يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة مظللا (اعراف) منها رعدا (يقرب) حيث شئتم ۖ ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين (اعراف) قلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجةك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى ان
لك لا تجع فيها ولا تعرى وانتك لا تظما وفيها ولا تفتنى (طه) فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما
ما ووري عنيهما من سواتهما (اعراف) قال يا ادم هل ادراك على شجرة التلذذ ومذاق اليبس (طه) وقال ما
لها كما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما الى كما امرنا نحن
فدل لهما لغزور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق
الجنة (اعراف) وناداهما ربهما الم افهكما عن تكلم الشجرة واكل لكما ان الشيطان لكما عدو
مبين (اعراف) فانزلهما الشيطان عنها فاخريهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض
عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين (يقرب) قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
(اعراف) وعصى ادم ربه فغوى (طه) فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه هو التواب الرحيم
(يقرب) قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ولا تغفر لغيرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (اعراف) ثم اجاباه
ربك فتاب عليه وهدي (طه) قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتىكم مني هدى فمن تبع هدى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (يقرب) فلا يعز ولا ليشقى (طه) -

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ أَحْيَائِكُمْ ۖ فَتَلَاَوْا مِنْ
 رَبِّكُمْ كَلِمَاتٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۳۵ تِلْكَ آيَاتُ
 مِنْهَا جُمُوعٌ لِّمَا فِي الْكِتَابِ كَرِّمُنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى

مجاوے اور خون بہا دے، اور قوامی ملکوتی۔ نے اپنی فطرت، اس طرح بیان کی کہ ہم تو تیری ہی توفیق کرتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں۔

پچھلا فقرہ قومی کی فطرت کو ہی بتاتا ہے، جو قومی جس کام کے لئے ہیں وہی کام کرتے رہتے ہیں، کہ وہی انکی تسبیح اور تقدیس ہے، قوت نامیہ انما، اور قوت ناطقہ لطق، قوت احراق، حرق، قوت سیالہ سیلان، قوت جامہ، انجماد، کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی، انسان باوجودیکہ قوائے متناہیہ، تیرہ وہیمیہ سے مرکب ہے، مگر اس میں الہی قدرت ہے کہ ایک قوت پر دوسری قوت کو غلبہ دے سکتا ہے، اور جس قوت سے چاہے کام لے سکتا ہے، غیر معلوم چیزوں کو جان جتا رہتا ہے، عالم کے اجزائیں ترکیب دیکر ایک نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے، اور عالم کے تبدیل میں ایک بڑی مداخلت رکھتا ہے اور ٹھیک خدا کا نایب کمال کے مستحق ہے۔

انسان کی فطرت کا مخاطبین فطرتی تفوق ظاہر کرنے کو، تمام کمالات نفسانی و روحانی و حقائق و معارف کو انسان کی فطرت میں ودیعت کر کر کر جسکو تعلیم اسماء سے تعبیر کیا ہے، انسان کو مخاطبین کو سامنے کیا کہ جو حقائق و معارف ان میں ہیں ان کو بتلاؤ، قوائے بسیطہ کی فطرت میں اس کا علم نہ تھا، پس گویا وہ لوگ کہ ہم تو ان کمالات کو نہیں جانتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے یعنی جس محدود فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مگر انسان کی زبان حال نے جس کی فطرت میں ادراک کلیات و جزئیات تھا مخاطبین کی حقیقت کو بتا دیا اور گویا مخاطبین نے رک بانی، اب خدا اپنی قدرت و کمال کے اظہار کے لئے انسانی مجاورے کے موافق جیسے کہ انسان کسی کو رک دیکر دہراتا ہے فرماتا ہے کہ کیوں میں نہ لکھتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے ان قوامی مفادہ کی جن سے انسان مرکب ہے اس طرح فطرت بتائی ہے کہ قوائی

اور محکومین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور کمانا ہے (۳۴) پھر آدمؑ نے اپنے پروردگار سے چند کلمے سیکھے پھر (خدا نے) اُسکو معاف کیا، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے (۳۵) جتنے اُنکو کھا اس میں سے تم سب اُترو، جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہونچے پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے۔

ملکوتی اطاعت پذیر و فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں الاقوامی ہیمیمہ نہایت سرکش اور نافرمانہ دار ہیں انھیں کو قابو میں لانا اور فرمانبردار کرنا انسان کا انسان ہونا ہے۔

اُنکے سرکش ہونے کو کبھی تو ان لفظوں سے بیان کیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اکیس یون فرمایا کہ اُس نے اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا، اکیس فرمایا ہے کہ اُس کافر نے غرور کیا، اور کھا، کہ کیا میں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جو ٹیڑھی سے بنی ہے، میں تو اُس سے افضل ہوں وہ تو مٹی کا پتلا ہے اور میں لک کا پوت ہوں۔ تو اے ہیمیمہ کو جبکہ مبادی و حرارت غریزی و حرارت خارجی ہر آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا ٹھیک ٹھیک اُنکی فطرت کا بتانا ہے۔

پھر جو فطرتی تضاد ان دونوں قسم کے قومی میں ہے، اُسکے اظہار کے لئے قوامی ہیمیمہ کو بطور ایک سخت دشمن کے قرار دیا ہے، اور اُس کی زبان حال سے اُس کی فطرت بیان کی ہے، کہ میں ہمیشہ جب تک انسان زندہ ہے یا قیامت تک یعنی جب تک اُسکی اولاد رہے گی اُسکو ہٹانا اور راہ راست پر سے ہٹکانا ہر ہنگامہ۔ یہ الفاظ کہ میں انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے غرض کہ ہر چھپا طرف سے گمراہی کا صاف اُن قومی ہیمیمہ کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں جو انسان میں ہے، اور ہر ذی عقل و ہوش غور کرنے پر خود اپنے میں یہ سب باتیں پاتا ہے اور جان سکتا ہے کہ کس طرح اُن قوامی ہیمیمہ نے چاروں طرف سے اُسکو گھیر رکھا ہے۔

در میان قعود یا تھنہ بندم کردہ	باز میگوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش

پھر خدا تعالیٰ انیک آدمیوں کی فطرت کو اور اُس دشمن کے فریب میں آئینوں اور نہ آئینوں کے فطرتی نتیجہ کو بتاتا ہے، اور فرمانا ہر کہ تو جتنی چاہے دشمنی کر، اور جسطرح چاہے اپنے لشکر سے اپنے چڑیا کی کو گر نیک آدمیوں پر پیرا کچھ

فَلَا تَخْوَفُوا عَلَيْهِمْ سَاءَ الْيَوْمُ إِذْ تُنْفَخُ الصُّورُ ﴿٣٧﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهْلِكَ بِهَا
 آدَمُ وَآلُ نُوْحٍ وَالْعَصَى الَّتِي أَمْعَمَتْ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
 أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ وَآيَاتِي فَارْهَبُونِ وَأَمْنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ
 مُصَدِّقًا لِّمَا مَكَرْتُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ وَلَا تَشْتَرُوا
 بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَآيَاتِي أَتَقُونِ ﴿٣٨﴾

قالو ہوگا، وہی سبکینگے جو تیرے یعنی تو اسے ہمیں کے تابع ہر نیرالہ میں اور دونوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بہشت میں چین کرینگے، اور پچھلے دوزخ میں بھرے جاوینگے۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا۔ پہلے حصہ کے یعنی جبکہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے براہ رہتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور دوسروں کے کھاتے رچنے سے تعبیر کیا ہے، اور جب دوسرا حصہ اسکی زندگی کا شروع ہو جائے گا۔ پہلے تو اسکے قدیم دشمن کو بچہ پالایا۔ پتا جس نے اسکو برکا کر درخت ممنوعہ کو کھلایا ہے۔

یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جب کہ اسکو رشد ہوتا ہے، اور عقل و تمیز کے درخت کا پھل کھا کر مکلف اور اپنے تمام افعال و اقوال و حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے، زندگی کے ضروری امور کے لئے خود کوشش کرتا ہے اور نیک و بد کو خود سمجھتا ہے، اپنی بدی سے واقف ہوتا ہے، اور اسکو چھپاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی خدا تعالیٰ نے باغ کے استعارہ میں بیان کی ہے۔ اسلئے تمام فطرت کو باغ ہی کے استعارہ میں بیان فرمایا۔ سن رشد و تمیز کے پھوپھنے کو درخت معرفت خیر و شر کے پھل کھانے سے اور انسان کا اپنی بدیوں کے چھپانے کو درخت کے پتوں سے ڈھانکنے سے تعبیر کیا ہے، مگر شجرۃ الخلد کے پھل تک اسکو نہیں پہونچایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فانی وجود ہے اور اسکو دائمی بقا نہیں۔

تو اپنے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ٹھکین ہو گئے (۳۶) اور جن لوگوں نے نماز اور میری نشانیوں کو جھٹلایا وہ آگ میں پڑنے والے لوگ ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے (۳۷) اسی اسلئے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو بخشی ہیں اور مجھ سے اقرار پورا کرو میں تم سے اقرار پورا کروں گا اور پھر مجھی سے ڈرو اور اسی پر ایمان لآؤ جو میں نے اُسکو تصدیق کرتا ہوں انا کہ کیا ہے جو تمہارے پاس ہے اور اُس کے اول منکروں میں نہ ہو اور مت لو میری نشانیوں پر تھوڑی سی قہر مٹا میری ڈر مانو (۳۸)

آخر کو نہایت عمدگی سے اُس کا خاتمہ بیان کیا ہے، کہ تم سب نکل جاؤ اور جاکر زمین پر رہو یہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اُس میں تم رہو گے، اُس میں رو گے، اُس میں سے اٹھو گے، تم ساری بدیوں کا علاج بھی دیں ہے، جو نیک بندے ہوں انکی ہدایت پر چلنا اور اپنی بدیوں سے شرمندہ ہو کر اُن کے کرنے سے باز آنا اور خدا سے پناہ مانگنا کہ پھر نہ کریں گے اور جو بدعت کرنا، تم اپنے دشمن پر فتح پاؤ گے پھر تم کو کچھ ڈر اور خوف نہ ہوگا اچھے خاصے مقبول بندے ہو گے۔

یہ ایک نہایت عمدہ دلچسپ بیان فطرت انسانی کا ہے، مگر عام لوگ اس راز فطرت کے سمجھنے کے قابل نہ تھے اُس لئے خدا نے ابتداء سے اس راز کو ایک دلچسپ قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا ہے، جسکو کئی سمجھ سکتا ہے، اور جو نتیجہ راز فطرت سے انسان کو حاصل ہونا چاہیے وہ ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے خواہ تم سمجھو کہ خدا و فرشتوں میں مباحثہ ہوا، اور شیطان نے خدا سے نافرمانی کی اور آدم ہی گیمون کا درخت کھا کر خدا کا نافرمان بردار ہوا، خواہ میں یوں سمجھوں کہ اُس بڑے تماشاکرنیوالے نے جو بھانمتی کا ایک تماشہ بنایا ہے اُس کے راز کو اسی بہانمت کی اصطلاحوں میں بتایا ہے۔

(یا بنی اسرائیل) اس مقام پر خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے اور انکی نافرمانیوں کو دہرایا ہے اور جو جہانگیراں انکی کس انکواد دلا یا ہو تاکہ اُس حیرت کو جو بنی اسرائیل ان کے پیدا کرنے اور قرآن کے نازل ہونے سے دنیا پر ہی اُسکی قدر کریں

وَالْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

اور کسی بات پر چلیں اور جو خرابیاں انھوں نے اپنے سچے مذہب میں ملا دی تھیں انکو چھوڑ دیں اور نجات پائیں
بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں بہت جگہ مذکور ہے مگر اکثر لوگوں کو اس میں یہ نہ ہو کہ ہوتا ہے کہ تمام واقعات
کا حضرت موسیٰؑ ہی پر ہوتا ہے کہ وہ وقت میں ہونا سمجھتے ہیں حالانکہ اوغیل ایسے بھی واقعات ہیں جو حضرت موسیٰؑ
سے پہلے اور ان کے بعد بھی ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ سے جو واقعات متعلق ہیں وہ سورہ بقرہ، نساء، المائدہ، الفام، الاعراف، یونس، ہود،
بنی اسرائیل، کف، مریم، طہ، یونسین، شعراء، نمل، قصص، صافات، مومن، زخرف، مدثر، انعام، ابراہیم،
ہیس سورتوں میں آئے ہیں ان میں مگر بھی مضامین بیان ہوئے ہیں اور کسی میں کسی جگہ کا واقعہ بیان
ہوا ہے کسی میں کسی جگہ کا ہم ان تمام آیات کو منتخب کر کر ترتیب موسیٰؑ کے قصہ کو مع ترجمہ
حاشیہ پر لکھ دیتے ہیں کہ تمام قصہ حسب قدر کہ قرآن مجید میں ہے بلفظ بہ ترتیب معلوم ہو جاوے
اور پھر ہر ایک آیت کے مطلب کو اس کے مناسب مقام پر بیان کریں گے۔

سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰؑ کے بیان ہوئے ہیں ان میں سے واقعہ
عبور بحر اور غرق فرعون قابل غور کے ہے اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ

۞ تَعْلُوا عَلَيْكَ مِنْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ وَمَنْ يَدْعُ بِكُرْسِيِّ سِدْرَةِ الْبَقَرَةِ ۚ وَفِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اٰهْلَهَا
شُعْبًا يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَكْفُرُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَفِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اٰهْلَهَا

لیسوا منکم (الفرعون) سوء العذاب (بقر) یقتلون (اعراف) یدعون ابناءکم ولسیتیمون نساءکم و فی ذلکم

بلاء من ربکم عظیم (بقر) نذیر ان لمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم ائمة و نجعلہم

الوارثین و نمکن لہم فی الارض و نری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یمیزون (قصص)

واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ فاذا خفت علیہ (قصص) اقد فیہ فی التابوت (طہ) فالقیہ

(قصص) فاقد فیہ فی الیم فلیقلقہ الیم بالساحل یاخذہ علی وعدلہ (طہ) و لا تخافوہ فی انارادوہ

الیک و جاعلوہ من المرسلین فالنقطہ ال فرعون (قصص) فبشرت (ای) اخت موسیٰ بہ عن

جنب و ہم (الشعرون) (قصص)

اور متشبہ الیچ میں جھوٹ ملا کر اور مت چھپاؤ سچ کو جبکہ تم جانتے ہو (۳۹)

حضرت موسیٰ نے دریاے نیل سے عبور کیا تھا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اُنھوں نے بحر احمر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا۔ تمام مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہو جسکو انگریزی میں سیرجیل کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لٹھی ماری وہ بھٹ گیا اور پانی مثل دیوار یا بھڑک کے اوپر او دھڑکھڑا ہوا گیا اور پانی نے پیچ میں خشک رستہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اُس رستہ سے پار اتر گئے فرعون بھی اُسی رستہ میں دوڑ پڑا اور پر سمندر مل گیا اور سب ڈوب گئے، اگر وہ حقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی ہی کو ایسا سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اُس پس چلے جاتے، خشک رستہ نکالنے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ

ہم ٹھیک جھگڑتا دیں ایمان والوں کے لئے موسیٰ و فرعون کی کچھ خبریں فرعون دنیا میں بہت بڑا گیا تھا اور مصر کے رہنے والوں کو گروہ گروہ بنادیا تھا اور اُن میں سے ایک گروہ کو زبور بن حالت میں پہنچا دیا تھا بیچ کر ڈالتا تھا اُن کے بیٹوں کو اور جیتا رہنے دیتا تھا اُن کی بیٹیوں کو اور وہ مفسدوں میں سے تھا فرعون والے بنی اسرائیل کو بری طرح کے عذاب پہنچاتے تھے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے ذبح کر ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو بھتیجا رہنے دیتے تھے اور اس بنی اسرائیل پر ان کے پروردگار کی طرف سے بڑی بلا تھی چنانچہ اُن پر جو دنیا میں کمزور ہو گئے تھے مرمانی کرنی چاہی اور اُنکو سردار بنانا اور اُنکو وارث بنانا اور زمین پر قدرت والا ٹھہرانا اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو جس بات سے وہ ڈرتے تھے اُنکے ہاتھ سے دکھلانا چاہا،

ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو دودھ پلاوے جب اُسکو موسیٰ کے مارے جانے کا خوف ہو تو اُسکو ایک صندوق میں رکھ دے پھر اُسکو ڈال دے پھینک دے دریا میں پھیر دیا اُسکو کنارہ پر ڈال دے گا اُسکو اٹھالیا گیا میرا دشمن اور اُسکا دشمن اور تو مت ڈر اور نہ غمگین ہو ہم اُس کو پھر تیرے پاس لوٹا دینگے اور اُسکو رسولوں میں سے کرینگے (جب موسیٰ کی ماں نے اُنکو دریا میں ڈال دیا اور وہ صندوق کنارہ پر آگیا) تو فرعون کے لوگوں میں سے کسی نے اُسکو اٹھالیا موسیٰ کی بہن نے در سے اُس کو دیکھا اور فرعون والے نہیں جانتے تھے۔

نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کو ساتھ کر کے کرو (۴۰)

سمندر میں راستہ ہو جانے کی نسبت قرآن مجید میں تین جگہ ذکر آیا ہے اول سورہ بقرہ میں جہاں فرمایا ہے کہ، "اذ فرقتا بکما البحر"، دوم سورہ شعرا میں جہاں فرمایا ہے، "اور جہاں"

فرعون کی عزت بولی کہ میری قوم میری اور میری آنکھوں کی جھنڈک ہے اسکو مرت مار دے اس سے بکو قلع ہو اور ہم اسکو بنیائیں ہم نے پہلے ہی بلا یوں کا دوا دیا ہے کہ اگر دیکھو اسکو ہی کہ اسکو ہی کی بہن ابلی کہ کیا میں تمکو ایسی گروالی بتا دوں جو تمہارے لئے اسکو پالیں اور اسکو اچھی طرح کریں اس نے موسیٰ کی ماں ہی کو بتایا، پھر موسیٰ کو اسکی ماں ہی کی ماں بتا دیا کہ اسکو پالو اور اسکو بنیائیں۔

جب موسیٰ چاقو چوند پڑا تو شہر والوں کی پیچیدگی میں شہر میں گیا وہاں اس نے دوا دیا کہ مار لے مرنے پایا ایک تو موسیٰ کی قوم کا تھا اور ایک اس کے دشمنوں میں تھا موسیٰ کی قوم والے نے اس کے دشمن کی فریاد کی موسیٰ نے اسکو ایک گھونسا مارا کہ وہ گھبرا کر شہر ہی میں ڈرتے ہوئے اور کسی خرابی کے آنے کی توقع میں صبح کی جس کی مدد موسیٰ نے نکل کی تھی اس نے موسیٰ کو پکارا تو نے اس سے کہا کہ تو ہی علانیہ جھگڑا ہے پھر موسیٰ نے اس کے جو اسکا اور موسیٰ کا بھی دشمن تھا پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ چیلایا تھا وہ پکڑ لیا کہ موسیٰ کو پکڑ لیا تھا کہ اے موسیٰ کیا تو میرے مار ڈالنے کا یہ ارادہ کرتا ہے جب طرح کہ کل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی شہر کے پرلے کنارہ سے دوڑتا آیا کھالے موسیٰ فرعون کے درباری تیری نسبت مشورہ کرتے ہیں کہ جھگو مار ڈال پس یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں پھر موسیٰ ڈرتا ہوا اور کسی آفت کی توقع کرتا ہوا وہاں سے نکل اور کہا اے پروردگار اس ظالم قوم سے مجھے بچا۔

موسیٰ نے اپنے ساتھی جو ان سے (غالباً) اسی شخص سے جس نے آکر قتل کے مشورہ کی خبر دی تھی، کھا کہ میں تمہارے کای نہیں جیتا کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کے مقام تک نہ پہنچ جاؤں یا چلا جاؤں گا بہت دنوں تک (یعنی اس سوچھی پر) پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام تک پہنچے تو اپنی جھلی وہاں رکھ کر بہول گئے پھر جھلی نے خشک ہو گئی میں سے دریا کا رستہ لیا پھر جب وہ اس سے آگے پڑے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی جو ان سے کھا کہ ہمارا صبح کا کانا لاؤ ہم نے تو اپنے اس سفر میں بڑی مصیبت اٹھائی اس جو ان نے کھا کہ تم نے دیکھو ہو گا کہ جب ہم اس تپہ سے تکیہ لگا کر بیٹھے تو میں اس جھلی کو بہول کیا یعنی اسکا خیال نہ رہا اور اس قصہ کا ذکر کرنا (یعنی موسیٰ کو) بحر شیطان کے کسی نے جھگو نہیں چھلایا اور جھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جو ہم چاہتے تھے (یعنی دونوں دریاؤں کے ملنے تک) ہم آنا چاہتے تھے (اسکا کوئی نہ جادو) پھر وہ دونوں اپنے قدموں کا نشان دیکھتے ہوئے اُسے پکڑ پکڑا کر دونوں کو

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ

الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانقلب فكان كل فرق كالطود العظيم
 من جحش فرما به كره فاحينا الى موسى ان اسر عيادي فاضرب لهم طريقا الى البحر فبسط
 من امرى عمارا فلحقا حتى اذا انقيا غلاما فقتله قال اقلبت نفسك كرهت ان ياتيك من الله شيء
 انكرا قال الم اقل لك ان الله لا يهدي القوم الظالمين معصية اقل ان سالتك عن شيء اجد لها فلا اقر احدني قد
 بلغت من لدنى عذرا فانقلبنا حتى اذا اتينا اهل قرية استعذبناهم لعلهم يهتدون فقالوا ما نعرفك
 فرجلا فيهم اجد ابراهيم ان ينقض قاقامه قال له شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا امر ابي
 وينك سائلك يتاويل ما ارسطه عليهم ابراهيم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
 فارادت ان يغلبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل غنية منهم كنزا اما الغلام فكان ابواه مؤمنين
 فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان نبذلهم لهما خيرا منه زكوة واقرب رجا
 اما الجدار فكان لاثني عشر بيتا مؤمنين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما
 ان يبلغا اشدهما وليستهما كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امرى ذاك تاويل ما لم
 تستطع عليه صبرا (الكهف)

ولما اتوا جلة ثلثة ايام من ايامهم قال عيسى رب اني اهدني سواء السبيل ولما رجع ماء من وجده
 عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراة تزدودان قال ما خطبكما قالت لا نسمع حتى
 ياتي من بيتنا شيخ كبير فسبقنا انما نرى الى المظلل قال رب اني اهدني سواء السبيل ولما رجع ماء من وجده
 في ايامهم ابراهيم على استحياء قالت ان ابني يدعوك للجربك اجرماسقيت لنا قاصدا لاجاد
 وقصر عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احد لكما يا ابت استاجرة ان
 خيول من استاجرت القوم الظالمين قال انى اريد ان اتكلم احدى ابنتي هاتين علان تا جري ثمنى حجر فان
 اتعت عشر افرس عندك وما اريد ان اشوق عليك عسجد لى ان شاء الله من ذلك بيتي وبيتك اعا
 الاجل قضيت فلا عدوان عليهما قال وكيلا (قصص) فلبثت سنين في اهل مدين ثم رجعت الى ودينتي

کیا لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب

(توریت) پڑھتے ہو پھر کیا تم سمجھتے نہیں (۴۱)

لا تخاف در کا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بنحو دہ فغشى هم من الير ما غشىهم پہلی آیت میں تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے سمندر کے جدا ہو جانے یا بھٹ جانے کو خلاف قانون

میرے بندوں میں سے ایک بندہ جس پر بیٹے اپنی سہیلی کی تھی اور اس کو میں نے دانشمندی سکھادی تھی یہی

نے اس سے کھا کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم کو بھی ان دانشمندیوں میں سے جو تم نے سیکھی ہیں سکھا دو

اُس بندے نے کھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور تم کس طرح اس بات پر صبر کرو گے جو تمہاری دانش کے احاطہ

میں نہیں ہے موسیٰ نے کھا انشاء اللہ تم مجھ کو صبر کرنا والا پائے گے اور میں تمہارے کسی کام میں بغلافی نہ کروں گا اُس بندے نے کھا

اگر تم میری تابعدار نہ کرنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود ہی نہ کہ دوں مجھ سے کسی بات کو مت پوچھنا پھر دونوں چلے یہاں تک

کہ جب ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اُس بندے نے کشتی میں ترنگات کر دیا موسیٰ نے کھا کہ کیا تم نے کشتی کے لوگوں کے ڈنکوں کو

اس میں ترنگات کیا ہے اُس بندے نے کھا کہ دیکھو جتنے یہ جہزی بات کی اُس بندے نے کھا میں نے تم سے نہ کھا تھا کہ تم

میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کھا کہ جو بات میں نے بھول کر بھی اُس پر واخذہ مت کرو اور میرے کام میں سختی مت

ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک نوجوان سے ملے تو اُس بندے نے اُس نوجوان کو مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ کیا

تم نے ایک شخص بے گناہ کو بغیر جان کے بدلے مار ڈالا دیکھو تم نے برا کام کیا اُس بندے نے کھا میں نے تم سے نہ کھا تھا

کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کھا کہ اگر اسکے بعد میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو پھر مجھ کو اپنے ساتھ مت

رکھنا میں اپنا وعدہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس

پہنچے تو ان سے کھانا مانگا انھوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گڑ لٹا تھا

ہے ان دونوں نے اُس کو دیکھا۔ اُن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے۔

نے اُس بندے سے کھا کہ اگر تم چاہتے تو اسی پر ضروری لے لیتے اُس بندے نے کھا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی

ہے میں ان باتوں کی تبادلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کشتی تو غیب آدمیوں کی تھی جو دریا میں کھو اٹھی کرتی تھی میں نے اسکو

عیب دار کر دیا چاہا ان کے پرے ایک بادشاہ ہے جو بڑی سے ہر ایک کشتی کو بکارت لیتا ہے۔ اور وہ نوجوان اُس کے بابا پاپا

والدین مجھ کو خوف ہوا کہ یہ لوگوں کی کشتی کو بکارت لے کر لے گا۔ اُن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ ۝۲۲

عَلَى الْخَاشِعِينَ

قدرت قرار دیا جاسکے۔ دوسری آیت میں جو الفاظ ہیں انہی پر تمام مفسرین کا دار و مدار ہے وہ یہ کہ ان ضرب بعصاك البحر کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ سمندر کو اپنی لکٹی سے ماریں

فلما قصي موسى الاجل وسار بأهله الن من جانب الطير نارا قال لا اله الا الله امكثوا في بلدة نارا والى انكم منها بحر قصص اور انكم يشهدوا قبس (فصل) جذوة من النار لعلكم تصطلون (قصص) ان اجدا على النار هدى (طه) فلما اتاه اودى من شاطئ الوادى الايمن (قصص) من جانب الطور الايمن (فریم) فی البقعة المباركة من الشجرة (قصص) ان يورك من في النار ومن جوارها سبعين الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم (فصل) انى انا الله رب العالمين (قصص) انى انا ربك فاخلم فعليك انك بالواحد المقدس طوى (طه) ما لك يمينك يا موسى قال هي عصاى اوكاء عليها و افسس بها على غنى ولى فيها ما رب اخرى (طه) انى عصاى فاهلها اكلتها واكلتها اكلتها على مدبر ولم يعقب يا موسى اقبل (قصص) خذها و لا تخف سنعيد لها سيرتها الاولى (طه) اسلك يدك في جيبك (قصص) واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اية اخرى (طه) واضم اليك جناحك من الريح فذناك برهان من ربك (قصص) فى تسع ايات (نمل) الى فرعون واولائه انهم كانوا قوما فاسقين (قصص) وقرنا بنجيا (مریم)

قرنا بنجيا موسیٰ و اخاه ہارون بایا تنا و سلطان مبین الى فرعون و ملائکة (هود) هامان و قارون (مومن) ان اخرجه قومك من الظلمات الى النور (هود) ان اتت القوم الظالمين قوم فرعون (شعرا) اذهب الى فرعون انه طغى (نارعات) قال رب انى اخاف ان يكذبون (شعرا) رب انى قتلت منهم نفسا (قصص) و لهم على ذنوب قاتخاف ان يقتلون (شعرا) و يضيق صدرى و لا ينطق لسانى (شعرا) رب اخرج لى صدرى فليس لى امرى و احلل عقدى من سنانى ليقف هو قولا (طه) و اخى ہارون و هو افصح منى لسانا (قصص) اجعل لى وزير اهل ہارون اخى (طه) قارسل الى ہارون (شعرا) قارسله عى

اور صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے مدد لو اور ہاں بے شبہ وہ بڑی مشکل ہو کر
 انپر کہ مشکل نہیں جو خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں (۴۲)

حضرت موسیٰؑ نے لاکھ ماری اور مندر بہت کیا یا پھٹ گیا یا مسموم کی تہ زین لعل گئی وہ اس جملہ کو اس طرح
 بطور شرط و جزا کے قرار دیتے ہیں کہ شہرہ کو یا علت ہے اور جزا اُس کا معلول یعنی لاکھ ماری
 لگوانا۔ اور وہ ایسا شر کے درہم قرآن کی تفسیر اور اُس کے نیچے اُن کے لئے خزانہ تھا اور اُن کا باپ اچھا آدمی تھا جس پر
 پروردگار نے چاہا کہ جب وہ درویشوں میں بھولے ہوئے رہا یا خزانہ نکال لیں تیرے پروردگار کی مہربانی سے اور میں نے یہ کلمہ
 اپنی طرف سے نہیں کہے یہ بیان اُن باتوں کا ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔

اور جب موسیٰؑ شہر مدین کی طرف چلے تو کھانا کھا لیا کہ میرا پروردگار مجھ کو سید ہارستہ بنا دے اور جبکہ شہر مدین
 کے پانی کے پاس پہنچے تو وہاں لوگوں کے گردہ کو (موسیٰؑ کو) پانی پلاتے پایا اور اُس کے پرے دو عورتوں کو پایا کہ اپنے موسیٰؑ
 کو روکے کھڑی ہیں موسیٰؑ نے کھانا کھا لیا حال ہے اُنھوں نے کھانا کھا لیا چاہے۔ باپ کے چاہے۔ باپ کے چاہے۔ باپ کے چاہے۔
 سکتیں اور ہمارا باپ بڑا بڑا ہے پھر موسیٰؑ نے اُن دو نوکے (موسیٰؑ کو) پانی پلایا پھر چاؤں میں جاکھڑے ہوئے پھر کھاکا اے
 میرے پروردگار تو نے میری ایسی حالت کر دی ہے کہ تھوڑی سی بھلائی کا بھی محتاج ہوں پھر اُن دونوں میں سے ایک شرمیلی
 چلتی ہوئی موسیٰؑ کے پاس آئی کہ میرے باپ نے تجھ کو بلایا ہے تاکہ ہماری (موسیٰؑ کو) جو بلانے۔ نے بلایا۔ ہے اسکی اجرت دے
 پھر جب موسیٰؑ اُس کے پاس یعنی اُس عورت کے باپ کے پاس آئے اور اپنا قصہ اُس سے کھاتو اُس نے کھانا کھا دیا تو وہ نے
 ظالم قوم سے نجات پائی اسکی بیٹیوں میں سے ایک نے کھانا کھا لیا اے باپ اسکو مزدوری پر رکھ لے اچھا مزدور جسکو تو مزدوری پر لگاؤ
 خاصہ تیرا مزدور دینت دار ہو تا چاہیے اُس شخص نے موسیٰؑ سے کھانا کھا کر اُس نے ارادہ کیا کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح
 تجھ سے کر دوں اس بات پر کہ تو اٹھ برس تک میرے ہاں مزدوری کرے پھر اگر تو دس برس پورے کر دے تو یہ تیری طرف ہی ہوگا۔
 تجھ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا تو مجھ کو انشاء اللہ قرار پور کرنا تو میں پاؤں گا موسیٰؑ نے کھانا کھا لیا اور تجھ میں یہ قرار ہو چکا اُن دونوں
 مدتوں میں سے جو نسلیں میں پوری کر لوں تو پھر تجھ پر زیادتی نہواں جو میں کہتا ہوں خدا اُس پر مددگار ہے۔ پھر موسیٰؑ اہل مدین میں چند
 سال رہا پھر تو اسے موسیٰؑ وقت پر لگیا۔

پھر جب موسیٰؑ نے میعاد مقررہ پوری کی اور اپنی بی بی کو لیکر چلا تو اسکو بھپڑ کی جانتے سے آگ معلوم ہوئی موسیٰؑ
 نے اپنی بی بی سے کہا کہ تم میرے مجھے آگ معلوم ہوئی ہے شاید میں وہاں سے کچھ خبہ لے آؤں

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاوَرِبَهُمْ وَاتَّهَمُوا إِلَيْهِ إِيحْيَا ۖ

کے سبب سے سمندر رکھ پٹ گیا اور زمین نکل آئی، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے، "انفلق" ماضی کا صیغہ ہے اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ماضی جنس اس

رداء (قصص) قال سئد عضدك باخيك ونجعل لكما اسرا يا ابا قحطبه فقال قد او تيت سؤلك
 ياموسى (طه) اذهب انت واخوك بابايتي ولا تنيا في ذكرى اذ هبنا الى فرعون انه طغى (الملك) قال
 كلا فاذهبا بابايتنا اننا معكم مستمعون فاستجاب فرعون فقولا انارسلوا برهما اليك ليعزلا
 معنا بنى اسرائيل (شعرا) فقولا له قول لنا لعلنا نيتذكر ما ونحن غنى قال لا ربنا اننا نخاف ازيفط
 علينا وان يطغى قال لا تخافا انتي معكما اسمعوا سرى ذاتي اياه (طه) فقل هل لك الى ات
 تركى واهدبك الى ربك فتخشى (نازعات) فقولا انارسلو ربك فارسل معنا بنى اسرائيل
 ولا تعذبهم قد جئتاك بآية من ربك (طه)

وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ضرور اپنے پروردگار سے ملیں گے اور ضرور وہ ان کے پاس

پھر جاوینگے (۴۳)

ذکر ہوتی ہے۔ تو اس کی وہ نسبتیں ہوتی ہیں اگر ماضی اپنے معنوں پر تیس دن پہلے کہہ دیتا ہے تو اس کے پاس

کے پاس آیا تو جنگل کے دائیں کنارہ سے پہاڑ کی دائیں طرف سے اُس مبارک حکیمہ میں درخت میں سے کسی نے اُسکو آواز دی کہ جو آگ میں ہے اور جو اُس کے گرد ہے اُسکو برکت دی گئی ہے اور اللہ پاک۔ سیرا تمام الامان کا باریک بینی سے

موسلی بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے شک میں ہی خدا ہوں تمام عالموں کا پالنے والا ہے شک میں تیرا خدا ہوں یہ جو تیرا انا دال ہے شہیدہ تو پاک جنگل میں بھرتا ہے اسے موسیٰ یہ کہہ گیا تیرے یہ دائیں ہاتھ میں ہے

موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاشھی ہے اُسکو میں ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے اپنے ریلو پر پتے بھڑا لیتا ہوں اور وہ میری اور کام میں بھی آتے ہی خدا نے کہا کہ اپنی لاشھی والدے (حب و الدی) تو لاشھی کو ہلتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ سنا ہے

تو موسیٰ بیٹھ کر ہر لپٹا اور پیچھے پھر کبھی نہ دیکھا خدا نے کھانا اے موسیٰ آگے ٹیرہ اُسکو پکڑ لے اور تیرے وہ جیسی ہوتی تھی وہ اس کے ہاتھ لگا دال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا دے تیرا ہاتھ بے عیب سفید نکلیگا

بطور ایک دوسری نشانی کے جو درجہ ہو ا ہے اُس سے اپنے کو دو نو باز و ملا کر تمام بھریہ دونوں نشانیاں ہیں تیری پروردگار کی نو نشانیاں میں کی فرعون اور اُس کے درباریوں کے لئے بیشک وہ بدکار قوم ہے اور اپنے موسیٰ کو باتیں کر نیسے کر گیا

پھر اپنے موسیٰ اور اُس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور نشانیہ فرما دے کہ ساتھ فرعون اور اُس کے درباریوں ہارون اور قاروت کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے میں سے روشنی میں نکال لا دے۔ جہاں ظالم قوم کے پاس جو فرعون کی قوم ہے جہاں

کے پاس کہ وہ سرکش ہے موسیٰ نے کھا کہ اے پروردگار میں دوتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا اے پروردگار میں نے اُن میں کا ایک آدمی مار ڈالا ہے میں نے اُسکا قصور کیا ہے پھر میں دوتا ہوں کہ وہ مار ڈالیں گے میرے سینہ میں دم گھٹ جاتا ہے اور میری

زبان نہیں چلتی اے پروردگار میرے سینہ کو کھول دے اور میرا کام چھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات تجھیں اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے میرے کہنے میں میری بھائی ہارون کو ملے دیر کر پھر ہارون کو میرے

پاس بھیج پر اُسکو میرے ساتھ بطور مددگار کے بھیج خدا نے کہا کہ میں تیرے بازو کو تیرے ہائی ہاتھ سے مضبوط کر دوں گا اور تم دونوں کو غلبہ دوں گا خدا نے کھا ای موسیٰ جو تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا جہاں تیرا بھائی میری نشانیاں سمیت سوتی نہ کر میری نصیحت میں تم دونوں پر غور فرما جاؤ

يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا النِّعَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلِّقُوا فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

کی معلول ہوتی ہے تو اس وقت اُس پرف نہیں لاتے اور جبکہ وہ اپنے معنوں پر باقی رہتی ہے اور
جزا کی معلول

فاستكبروا وكانوا قوماً كافرين الذين كفروا بالآياتِ التي آتوا بها من ربهم فاعلموا انهم
عابدون (مومن) فظلموا (اعراف) فكذبوا هما (مومن) فقالوا ساحر كذاب (مومن) قال للملأمة
حوله ان هذا الساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم سحرة فاذا انما مرون قالوا رجا واخاه و
البعث (شعرا) وارسل في المداثرين حناشيين يا توك بك ساحر علي (اعراف) قال اجعلنا لخير جنات من ارضنا
بسحر يا موسى فلما تينا اننا من مشر فاجعل بيننا وبينك موعد الا نخلقه نخرج والانت مكاننا
قال موعداكم يوم الزينة وان يحشر الناس محشي فتولى فرعون فجهم كيداً ثم اتي (طه) قال فرعون انت شر
ساحر علي (يونس) فجهم السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم بحجة معون لعنة تتبع السحرة
ان كانوا هم الغالبين (شعرا) فلما جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال
نعم وانكم اذا الم المقربين (شعرا) فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذا لساحر ازديان
ان يخرجنا كرون ارضكم بسحرهما ويذها بطريقكم المثل فاجمعوا كيدهم ثم اتوا صفا وقلالهم
الامر ثم استجاب (طه) قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان اكون اول منلقى (طه) اما ان يكون
الملقين قال القوا فلما القوا سحر واعين الناس واسترهبوا وانبأوا السحرة عظيم (اعراف)
فالقوا حبالهم وعصيهم وادبوهم الى العرة فرعون انال نحن الغالبون (شعرا) فاذا حبالهم وعصم
يخيل اليه من سحرهم انها تسعي (طه) فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحار ان الله
سيبطله (يونس) فاجس في نفسه خيفة موسى قلنا اتخف انك انت الا على (طه) و
او حينئذ الى موسى ان اتبع عصاك فاذا هي تلقف ما يا فكون (اعراف) فلقى عصاه فاذا
هي تلقف ما يا فكون (شعرا) ما صنعوا الا ما صنعوا كيداً لساحروا لا يفلح الساحر حيث اتى (طه)

اسے بنی اسرائیل یاد کر و میری نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی ہیں اور میں نے تم کو تمام عالموں پر

بزرگی دی ہے (۴۴)

اگر تعظیم کرے گا تو میری قومیں تیری تعظیم کھل کر چکا ہوں، اس مثال میں حنا (یعنی گزشتہ
کھل میں تعظیم کا کرنا) شرط کی معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی،

دوسرے کئی ایسے ایسے بزرگ مکتونہ مار سکین گئے پھر تم دونوں میری نشانیوں سمیت جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری بات
سنو تمہارا پھر فرعون کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ ہم دونوں تمام عالموں کے پروردگار کے رسول ہیں ہمارے ساتھ
بنی اسرائیل کو بھیج دے اور اس سے نرم بات کو بوشاید نصیحت ماننے اور خوف کرے انھوں نے کہا کہ اے ہمارے
پروردگار بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی کرے یا ہم سے سرکشی کرے خدا نے کہا کہ تم مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں
تمہاری بات سنو تمہارا بھوکو دیکھتا رہو تمہارا پھر اس کے پاس جاؤ موسیٰ گئے اور کہا کہ تمہارا ایک ہوئی کچھ خواہش ہے اور میں
تمہارا تیرے پروردگار کی راہ بتاؤں تاکہ تو خوف کرے، خدا نے کہا کہ تم دونوں فرعون سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار
کے رسول ہیں پھر ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو عذاب مت دو ہم تیرے پروردگار کی نشانی لائے ہیں۔

فرعون بولا اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے موسیٰ نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تمام چیزوں کی خلقت انکسار
کی ہے پھر یہی راہ بتانی ہے فرعون نے کہا کہ پہلے لکھنے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے موسیٰ نے کہا کہ اُنکی خدشا کو ہر
نے کہا کہ تمام عالموں کا خدا کون ہے موسیٰ نے کہا کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اُس سب کا پروردگار
ہے اگر تم یقین لاؤ فرعون نے ان لوگوں سے جو اُس کے ارد گرد تھے کہا کہ کیا تم نہیں سمجھتے ہو موسیٰ نے کہا کہ تمہارا
پروردگار اور ہم سب کے باپ دادا کا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے البتہ یہاں
ہے موسیٰ نے (کہا کہ تمام عالموں کا خدا وہی ہے) جو مشرق و مغرب کا اور جو اُس میں ہو اُس سب کا پروردگار ہے اگر تم سمجھتے ہو
فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا اور کسی کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تجھ کو قید یوں میں داخل کر دوں گا فرعون نے کہا کہ کیا تمہارا
میں بالہ جسکے تو ہم میں بچا تھا اور کیا تو نے لہرنہیں کئے ہم میں اپنی عمر کے چند سال اور تو نے وہ کام کیا جو کیا کرتا تھا
میں ہے موسیٰ نے کہا کہ میں نے کیا تھا جبکہ میں گمراہوں میں تھا پھر میں تم سے ڈرا اور تم میں سے بھاگ گیا پھر خدا نے
تمہارا حکم دیا اور تمہارا پیغمبر بن گیا اور یہ بلائی جس کا احسان تو مجھ پر کرتا ہے اس بنا پر ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو
عذاب نہ کیا رکھا ہے فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ میں تجھ کو زندہ سمجھتا ہوں موسیٰ نے کہا کہ حسب بھی اگر میں کوئی بڑی نشانی

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۵﴾

اسی طرح اس آیت میں سمندر کا پیٹ، جانا یا زمین کا گہل جانا ضرب کا معمول نہیں ہو سکتا۔

اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قابل تھے کہ حضرت موسیٰ کے لاکھی مارنے سے سمندر

فوقہ الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هذا لك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة سحيرين
(اعراف) سجد (طہ) قالوا آمنابوب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون امنتم به قبل ان اذن
لكم ان هذا لكم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون (اعراف) انه لكبيركم
الذي علمكم السحر فلا قطعن ايديكم وامر جلکم من خلاف والاصل بكم في جذوع النخل و
لتعلمن اننا اشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض
ما انت قاض (طہ) وما تنقم منا الا ان امنابايات ربنا لما جاءتنا فرعون ما يريه ابراهيم ووقفتنا
مصلين - (اعراف)

ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة ريطروا بموسى ومن معه الا انما طأثروا
عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا هم اياتنا تنابه من اية لتسخرنا بها فما نحن
لث بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات فتمسكوا
فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين (اعراف) فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين
ومجدوا بها (نمل) ولقد ارينا اياتنا كلها فكذب وبلى (طہ) فلما جاءهم موسى
باياتنا قالوا ما هذا الا سحر مقتري وما سمعنا بهذا في اياتنا الاولين قال
موسى رب اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة
الدار (قصص) قالوا اجئتنا لتاخذنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون
لنا كما لكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين (يونس) قال
فرعون يا ايها الملاء ما علمت لكم من اية غيري

اور دوش دن سے جبکہ کوئی کچھ بھی کسی کے کام نہ آویگا اور اُسکے لئے کوئی سفارش

قبول نہ ہوگی اور نہ کچھ اُسکے بارے میں لیا جاویگا اور نہ اُس کی مدد کی جائے گی (۳۵)

کھٹ گیا تھا اور زمین نکل آنی لگی اور لاکھی مارنے سے پتھر میں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ اور اس کا نام تفسیروں میں اور خصوصاً بنی اسرائیل کے قصوں میں ہیرو دیوں کی پیروی کرنے کی عادی

لاؤں فرعون نے کھاکہ اگر تو کوئی نشان فیلا سکتا ہے تو اُس نشان کو لا کر تو سچا ہے پتھر میں سے اچھی لاکھی دلائی ہو گی ایک

وہ جو سہو سانپ تھی اور اپنا ہاتھ لٹکا لٹکا لٹکا کر ایک دیکھنے والوں کو تکیا معلوم ہوتا تھا موسیٰ نے کھاکہ اے فرعون میں پروردگار

عالموں کا رسول ہوں مجھ کو لایق ہے کہ میں خدا پر سوا ہے سچ کے اور کچھ نہ کموں میں لایا ہوں تمہارے پاس تیرا سہو پروردگار

کی نشانی بہرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے پھر فرعون اور اُسکے لشکروں نے بغیر کسی جی جے کے دنیا میں نیکر کیا اور گمان

کیا کہ وہ ہمارے پاس یہ بھیجے گئے پھر انہوں نے نیکر کیا اور وہ ایک غم ٹر ہی ہوئی تھی گنگا تھی بولی کہ کیا ہم ایسے بد دشمنوں

پر ایمان لاویں جو ہمارے سے ہیں اور ان کی قوم باری، نعام ہے پھر انہوں نے ظلم کیا اور ان دونوں کو جھٹلایا اور کھاکہ بھجے۔

جادوگر ہیں فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کھاکہ یہ جادوگر ہوا جاننے والا ہے چاہتا ہے کہ تم کو بھتا رہے

اپنے جادو سے نکال دے پھر تم کیا کہتے ہو وہ بولے کہ اُسکو اور اُسکے بھائی کو ہمت دے اور شہر میں (جادوگر نکالے)

اکھٹا کر نیا لوں کو بھیج تیرے پاس آویں ہر ایک بڑے علم والے جادوگر فرعون نے کھاکہ اے موسیٰ کیا تو ہماری پاس

ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو سے نکالنے کو آیا ہے پھر بے شہمہ ہم بھی تیرے پاس دیا ہی جادو لاؤنگے پس کسی چوٹ

میدان میں ہم سب یا اور اپنی (مقابلہ کے لئے) کوئی وقت مقرر کر نہ ہم اُس کے برخلاف کریں اور نہ تو موسیٰ نے کھاکہ حشر کا دن

تھا ہمارے وعدے کا سہی اور تجھ سے دن چڑھے سب آدمی وہاں اکٹھے ہو جاویں پھر فرعون (اپنے محل میں) گیا اور اپنے

جادوگر کو جمع کیا فرعون نے کھاکہ ہر ایک بڑے جادوگر کو بلاؤ پھر تمام جادوگر وقت معین پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا

کہ کیا تم بھی اکٹھے ہو گے تاکہ اگر جادوگر غالب آجاویں تو ہم انکا ساتھ دیں جب فرعون کے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں

نے کھاکہ اگر ہم غالب ہوں تو ہمارے لئے کچھ انعام ہے فرعون نے کھاکہ یا تب تو تم مقرر ہوئیں سے ہو گئے پھر نے باجم انکے کام

میں کچھ جھگڑا ہوا اور انہوں نے اپنے مشورہ کو چھپایا۔ انہوں نے کھاکہ بے شہمہ یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادوگر ہیں

سے تم کو ہمارے ملک سے نکالنا اور ہمارے محمد مذہب کو کھودنا چاہتے ہیں اپنے جادوگر ہیں کہ کھاکہ پھر

اکٹھے ہو کر جلو اور آج کے دن جو غالب ہوگا وہی کامیاب ہوگا (چنانچہ یوم موعود کو سب جمع ہوئے) فرعون کے

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ السُّوءِ أَلْغَابِ
يَدِّيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

تھے اور قرآن مجید کے مطالب کو تنویر خواہ کھینچ تان کر بھی دیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے
انھوں نے اس جگہ بھی اور وہاں بھی قرآن میں آیات، فاضل بے حساب
فاوہ فی یاہا من علی الطین فاجعل لی (قصص) ابن ابی (مومن) صرحا علی الطلم الی الہما
(قصص) ابلاغ الاسباب اسباب السموات (مومن) وان فی ذلک لآیات لِّمَن اذین (قصص) و جاء ہر (واقفہ)
رسول کریم ان ادوا الی عباد اللہ انی لکرم رسول امین وان لا تعلقوا علی اللہ انی انیکم لیسبط
مبین وانی عدت بربی وربکم ان ترجمون وان لم تؤمنوا الی فاعلمون (دخان) فلما جاء ہر
من عندنا قالوا اتھلوا بنساء الذین انزلنا منہ واستحیوا نساء ہر وما کید الکافرین الا فی
ضلال وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدہ مرہبہ انی اخات ان یدل دینکم وان یظہر
فی الارض الفساد (مومن) وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا اذ
یقول ربی اللہ وقد جاء کرم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فاعلمہ کذبہ وانہ
صادق ایضاً بکرم بعث الذی یحید کرم ان اللہ لا یھدی من ھو مسرف کذاب یا قوم
الملک الیوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرتنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون
اریکم الا ما اری وما اھدیکم الا سبیل الرشاد (مومن) وقال الذی امن یا قوم
اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل ذاب قوم نوح وعاد وفود والذین من بعد ہر
اللہ یرید ظلمنا للعباد یا قوم انی اخاف علیکم یوم التصاد یوم تولون مدبرین مالک
للہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد (مومن) ولقد جاء کرم یوسف من قبل بالبد
فما زکم فی شک مما جاء کرم بہ حتی اذا ھلک قلمہ لونیجت اللہ من بعدہ رسوا
(مومن)

اور اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچایا، برحق
 غالب تھا کہ وہ سب تھے تمہارے بیٹوں کو فوج کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ
 رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے بڑی عظیمی (۳۶)

فانفرت منه انتما عثمرا عینا، ضرب کے معنی زدوں، مکے لئے اور اس سیدہ سادی
 معجزہ کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنادیا۔

جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انھوں نے
 ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر دھٹ بندھی کر دی اور انکو ڈرایا اور بہت بڑا جادو کر لائے جب انہوں نے اپنی رسیاں
 اور لائٹھیاں ڈالیں اور کھا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہیں تب تو موسیٰ کے خیال میں انکی رسیاں اور لائٹھیاں
 انکے جادو سے چلتی ہوئی لگنے لگیں۔ موسیٰ نے کھا کہ یہ جو منہ کیا یہ جادو ہے اسکو خدا باطل کرے گا مگر موسیٰ دل میں
 ڈر گیا خدا نے کھا کہ مت ڈر تو ہی جیتے گا اور خدا نے موسیٰ کے دل میں ڈال کہ اپنی لائٹھیاں ڈال کہ وہ اس سب بناد
 کو نکل جائیگی پھر موسیٰ نے اپنی لائٹھیاں والی پھر اس سب بناوٹ کو جو انھوں نے کی تھی نکلتی تھی انھوں نے توجادو
 گروں کا سا کر لیا تھا اور حق کے سامنے جادو گر کامیاب نہیں ہو سکتا پس حق ثابت ہو گیا اور جو انہوں نے
 کیا تھا وہ باطل ہو گیا پھر وہاں ہار کر ذلت سے لوٹ گئے اور فرعون کے جادو گروں نے سجدہ کیا بولے ہم پروردگار
 عالموں پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہاروں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کھا کہ تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ پر ایمان
 لے آئے بے شبہ یہ مکر ہے جو منہ اس شہر میں شہر والوں کے کھانے کو کیا پھر جلد تم اس کا انجام جانو گے، موسیٰ
 ہی تمہارا گروہ ہے جس نے تمکو جادو سکھایا ہے ضرور میں تمہارے ہاتھ ایک طرف کے اور تمہارے پاؤں دوسری طرف
 کے کاٹوں گا اور تمکو کھجوروں کے درختوں کے تنوں کی سولی پر چڑھا دوں گا اور بلاشبہ تم جانو گے کہ کون سب سے
 زیادہ غدا دینے میں سخت ہے اور کس کا غدا زیادہ پاکدار ہو وہ بولے کہ جو چیزیں علانیہ ہمارے سامنے ہوئی
 ہیں ان پر اور اس پر جس نے ہمارا کیا ہے تمکو ہم جج نہیں دیں گے پھر تو کم دنیا جانتا ہے حکم دے، تو ہم پھر اس کے
 کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ٹھہرتا اسے ہمارے پروردگار جب (یہ یسیتین)
 ہم پر آویں تو ہمارے (دل میں) صبر ڈال دے اور ہمکو مسلمان مارے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَ الْبَحْرِ وَالتَّيْمِ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۴۷﴾

اس مقام پر ضرب کے معنی، زدن کے نہیں ہیں بلکہ چلنے کے یا جلد چلنے کے ہیں جیسے کہ عرب
 کہتے ہیں، "ضرب فی الارض" چلایا دوڑا زمین پر خود ستر آں مجید میں آیات و اخذہ تم
 وقال فرعون یا هامان ابن لی صرنا البحر انما هذا سحاب سموت فاطمہ الی الہ موسیٰ
 والی لاطنہ کا ذبا وکذلک فرعون موسیٰ علیہ السلام وصدغ سبیل وماکید فرعون الی فی تباب (ہوین
 ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم وابتغیہ من الکنوز ما ان مفا تحک لتتو بالعصبة
 والی القوة اخذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین: ایبتہ فیما اتاک اللہ الدار
 الاخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض
 ان اللہ لا یحب المفسدین قال انما الیہ یرک علی علیہ عندی وطمع ان اللہ قد اهلك من قبلہ
 من القرم من ہوا شد متہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قیامہ
 فی بیتہ قال الذین یریدون الحیوۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما لولی قارون انه لذنو خطہ علیہم
 وقال الذین اوتوا العلم ویکرم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا ولا یاقاھا الا الصابرون
 فحسفنا بہ وبلارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ واکان من القرم
 واصبح الذین تمنوا مکانہ بالارض یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق ان یشاء من عبادہ
 ویقدر لہ لولا ان من اللہ علینا الحسنة: ایبتہ لایفلم الکافرون (قصص)
 ونادی فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وھذا الانہر تجری من تحق اقل
 تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین: لایکاد یبیین فنلوا القی علیہ اسوۃ
 من ذھب اوجاء معہ الملائکۃ مقترنین (نہ خوف) ولما وقم علیہم الرجز قالوا
 یا مومنین لنا ربک بما عھد عندک لئن کشفنا عن الرجز لتؤمنن لک وذرسلنا
 معک بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ھم بالغوۃ انما ھم ینکثون (اعراف)
 واخذنا ھم بالعذاب لعل ھم یرجعون وقالوا یا الیہا الساحر ادع لنا ربک بما

اور اُسوقت کی نعمت کو یاد کرو) جبکہ تم نے تمھارے سبب سے ہمندر کو عدا کر دیا یعنی ہٹا دیا) بہر

ہم نے تم کو بچا دیا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا (اور یہ سب کچھ تم دیکھتے تھے) (۴۷)

فی الارض فلیس علیکم جناح ان تفتشوا من المصلوۃ (نساء) یعنی جب تم چلو زمین پہ یعنی سفر کرو تو کچھ ہرج نہیں ہے کہ نمازیں کی کرو، پس صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو

اور بلاشبہ ہم نے فرعون والوں کو قتلوں میں اور مہینوں کی کم پیداوار میں گرفتار کیا شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں پھر جب انکو فراتھی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے ہے۔ اور جب اسی سختی پڑتی تھی تو موسیٰ کی اور اسکے ساتھ کے لوگوں کی نحوست بتلاتے تھے، سمجھو کہ اسکے سوا کوئی بات نہیں کہ جو نحوست اسکے لئے تھی وہ نہ اسکے پاس سے تھی مگر ان میں کے بہت سے لوگ نہیں جانتے، فرعون والوں نے موسیٰ سے کہا کہ جو نشانیاں تم لاؤ گے تاکہ ہم پر ان سے جادہ کرو تو بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے کے، پھر ہم نے ان پر طوفان اور ڈی ڈی دل اور جوئیں اور سیدک اور خون کا (منیہ) نازل کیا جدا جدا نشانیاں پھر انہوں نے نکر کیا اور وہ گنہگار قوم تھی۔ جب انکے پاس دیکھائی دیتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو بولے کہ یہ تو کمال ہوا جادہ ہے اور ان نشانیاں میں کمال کیا، اور البتہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں پر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور جب موسیٰ انکے پاس ہماری نشانیاں لیکر آیا تو بولے کہ یہ تو مجھ بنگر بنائے ہوئے جادہ کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے انکے پر کماؤں سے ایسی بات نہیں سنی، موسیٰ نے کھاکہ میرا پر درگاہ جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لیکر آیا ہے اور کس کے لئے پیچھے کو اس گھر (یعنی عاقبت) کی پہلائی ہوگی فرعون والے بولے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم اس بات سے جس پر ہمت اپنے باپ دادا کو پایا ہی ہٹا دے اور تم دونوں کو دنیا میں برائی ہو اور ہم تم دونوں کو نہیں مانتے ہیں، فرعون نے کھاکہ اسے درباریوں میں تھا کہ لئے سواے اپنے کوئی خدا نہیں جانتا پھر اسے ہامان میرے لئے مٹی کی انیس لک میں پکا اور میرے لئے اونچی محل بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کے پاس چڑھ جاؤں اور میں تو اسکو جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔

اور آیا فرعون کی قوم کے پاس ایک بزرگ پیغمبر (یعنی موسیٰ) یہ کہتا ہوا کہ میرے حوالے کرو خدا کے بندوں کو بدشک میں تمھارے لئے خدا کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں اور تم خدا پر کفر ممت کرو میں ضرور تمھاری سامنے کھلی دیلیں لاتا ہوں بی شبہ میں نے اپنے پروردگار اور تمھارے پروردگار کی اس بات سے کہ تم مجھ کو تنگسار کرو پناہ مانگی پس اگر تم مجھ کو نہیں مانتے تو مجھے جدا ہو جاؤ، پھر جب موسیٰ انکے پاس ہمارے پاس سے حوالے کیا گیا تو ان کے بیٹوں کو مار ڈالا

وَإِذْ أَوْعَدْنَا مَوْصَىٰ الرِّجْزَ لَيْلَةً ثُمَّ أَنَاذَهُمُ الْفَجَلَ مِنْ بُعْدِهِ

وَإِنَّكُمْ لَخَائِفُونَ ۝ (۳۸)

گو کھا کہ، اپنی لائٹھی کے سہارے سے سمندر میں چل وہ بچھا ہوا یا کھلا ہوا ہے یعنی یا یاب ہو رہا ہے، سورہ طہ میں جو آیت ہے اُس میں معاف بیان ہوا ہے کہ مسیح بندوں کو عہد عندک اٹھا لیجے مدت دن (نہ حرف) قال موسیٰ ربنا انک انتیت فرعون و ملائکة نریتة و اموالا فی الحیوة الدنیا ربنا لیضلو عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم و اشد علی قلوبہم فلا یومنونوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد احببت دعوتی انما فی استقامتہما و لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون (یونس) قال موسیٰ یقومہ استعینوا بابد و اصبروا ان الارض لله یوم یوم فیہا انشاہ من عبادہ و العاقبة للہ متقین قالوا و ذینا من قبل ان تاتینا و من بعد ما جئنا قال عسی ربکم ان یمکد عدوکم و لیستخلفکم فی الارض فینظروا کیف تعملون (اعراف)

و لَقَدْ اِذْ عَلِمْنَا اِلٰی مَوْسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِی فَاَضْرَبَ لَهُمْ طَرِیْقًا فِی الْبَحْرِ یَسْبِی الْاَتِخَافِ حَرَکًا و (التخشی طہ) فَاَسْرِ بِعِبَادِی لَیْلًا اَنْکُمْ مُتَّبِعُونَ وَاَتَوَكَّلُ عَلَی الْبَحْرِ لَمَّا رَہُوْا اَنْہُمْ حُبْلًا مَفْرُقُونَ (دخان) اَنْ اَضْرِبَ بِعَصَايَ الْبَحْرِ فَاَنْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فَرَقٍ کَا لَطُوْدٍ الْعَظِیْمِ (شعل) وَاَضْرَبْنَا بِکَ الْبَحْرِ فَاَنْجَیْنَا کَ وَاَغْرَقْنَا الْفِرْعَوْنَ وَاَنَّا کُمْ نَظَرُونَ (بقرہ) فَاتَّبَعُوْهُمُ مَّشْرِقَیْنِ فَلَمَّا تَرَاوَعَا یَ الْبَحْرَیْنِ قَالَ یٰ مَوْسٰی اِنَّا مَدْرُکُوْنَ قَالَ کَلَّا اِنْ مَعِیَ رَبِّیْ سَیِّدُیْنِ (شعل) فَاتَّبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ مَجْنُوْنًا فَغَشَّیْهِمْ مِّنَ الِیَمِّ مَا غَشَّیْهِمْ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ مَا هَدٰی (طہ) وَاَنزَلْنَا ثَارَ الْاٰخِرِیْنِ فَاَنْجَیْنَا مَوْسٰی وَ مَن مَّعَہُ اَجْمَعِیْنَ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِیْنَ (شعل) فَانْتَقَمْنَا مِنْہُمْ فَاَغْرَقْنَاھُمْ فِی الْیَمِّ بِاَنھُمْ کَذَبُوْا بِآیَاتِنَا وَ کَانُوْا عَنْہَا غَافِلِیْنَ فَاَضَلَّھُ وَاَجْنُوْدُہُ فَنَبَذْنٰھُمْ فِی الْیَمِّ (قصص) فَاَرَادَ اَنْ یَسْتَفْرِھُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰھُ وَاَمَّا جَمِیْعُہُا وَ قُلْنَا مَرْجِعْ لِّیْ اِسْرَآئِیْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِکُمْ لَغِیْفًا (نبی اسرائیل)

اور جب ہم نے چالیس راتوں کا موسیٰ سے وعدہ کیا اُس پر تم نے موسیٰ کے پیچھے چھڑا بتالیا
اور تم ظالم تھے ﴿۲۸﴾

رات کو سمندر میں سوکھے رستے سے لیکر نکل چلے پس جو بحرہ تھا وہ یہی تھا کہ ایسے مشکل وقت میں سمندر
کے پایاب ہونے سے خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو اور تمام بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے بچا دیا
جو اُس پر ایمان لائے ہیں اور انکی عورتوں کو زندہ رہنے دیا لاکھ کافروں کی مکاری بھڑکرائی کے اور کچھ نہیں اور فرعون نے کھا جھکو چھڑا دو
یعنی اجازت دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور وہ اپنے پروردگار کو کچا راہی کرے بلاشبہ مجھے خوف ہے کہ تمہارا دین بدل دے
اور ملک میں فساد برپا کرے اور فرعون والوں میں سے ایک سلمان شخص نے جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کھا کیا تم اسے
شخص کو مار ڈالو گے جو چکھتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار سے نشانیں لایا ہے اور اگر وہ
جھوٹا ہو تو اسکا جھوٹ اُس پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تم کو بعضی مصیبتیں بھیجینگے جن کا وہ وعدہ کرتا ہے ہرگز خدا اُس
شخص کو جو حد سے تجاوز کرنا اور غوغا کو ہو ہدایت نہیں کرتا، اے میری قوم آج کے دن تمہارے لئے بادشاہت
ہے دنیا پر غالب ہو بہر خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آجائے کون ہلکے ہو دیگا فرعون نے حکامین کو بھڑا سکے جو میں دیکھتا یا سمجھتا ہوں
اور کچھ نہیں سمجھتا اور میں تم کو بھڑا راہ راست کے اور کچھ نہیں بتاتا اُس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا کھا کہ اے میری قوم بیشک میں
تم پر ایسے دن کا جو اگلے گروہوں پر گذرے خوف کرتا ہوں جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کی جو انکے بعد ہوئیں حالت ہو
اور خدا نبرد و فتنہ کرے کہ ارادہ نہیں کرتا اے میری قوم بے شک میں تم پر چل چلا ہٹا پڑے کہ دن کا خوف کرتا ہوں اُس دن کہ تم اندر چھپنا
پھیر کر ہر دے کوئی جھکو خدا سے بچاؤ لاؤ گے اور جو جھکو گرا کر تباہ ہے اُسکو کوئی راہ بتاؤ لاؤ انہیں ہوتا اللہ تمہارے پاس اس سے پہلے
کھلی ہوئی نشانیاں لیکر یوسف آیا تھا ہجر تم ہمیشہ اُس بات میں جو تمہارے پاس لایا تھا شبہ میں رہے یا تک کی جب وہ مر گیا تو تم نے کہا کہ ہرگز
نہیں بھیجے گا اللہ اُس کے نبی کسی پیغمبر کو۔

فرعون نے کھا اے ہامان میرے لئے ایک عمل بنانا کہ میں رستوں تک آسمانوں کے رستوں تک بھیج دوں جاؤں ہر موسیٰ
کے خدا کے پاس چڑھ جاؤں اور میں تو اُسکو جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسے طرح فرعون کے لئے اُس کے بدل عمل بھڑک داریں گے
تھے اور سیدہ رستہ سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کے مکر پر تابی کے اور کچھ نہ تھے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر
اُن سے پھر گیا اور عزم نے اُسکو اپنے خزانے دے دیے تھے کہ اُس کی نجیاں ایک قوی گروہ پر ہی بہاری تھیں، جب اُس کی
قوم نے اُس کو ملامت اتر کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو کچھ خدا نے

پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا

اُس کے صحنہ میں "نی" کا خط آتا ہے جیسے کہ "اذا غریبتم فی الارض" میں ہے
 حالانکہ "فا ضرب بجمان البحر" اور "فا ضرب بجمان البحر" میں "نی" نہیں ہے
 بلکہ "اذا غریبتم فی الارض" میں "نی" ہے۔ اس کے بعد "اذا غریبتم فی الارض" میں "نی" ہے۔
 تجھ پر احسان کیا ہے اور دنیا میں فساد ستی اللہ تعالیٰ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا اس نے کھا کہ بھگا کہ یہ دولت
 صرف میری دانائی کے سبب دی گئی ہے۔ کیا وہ یہ نہ سمجھا کہ بے شبہ خدا نے کسی زمانہ میں اُس سے پہلے انکو
 ہلاک کر دیا جو اُس سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ دولت والے تھے اور کیا گنہگار اپنے گناہوں پر پوچھے نہ جاؤ گئے ہم
 قارون اپنی قوم کے سامنے تجل سے نکلا جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے تھے انہوں نے کھا کہ کاش ہماری پاس
 بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ شک وہی ہر اصحاب نصیب ہے اور جن لوگوں کو دانش دی
 گئی تھی انہوں نے کھا کہ افسوس تم پر خدا کا ثواب اُس کے لئے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں بہت اچھا ہے
 اور وہ تجز صبر کرنے والوں کے اور کسی کو نہیں ملتا، پھر ہم نے قارون کو اُس کے گہر سمیت زمین میں دھنسا دیا کیونکہ وہ خدا کو
 سوا اُس کے لئے نہ تھے جو اُس کی مدد کرے اور نہ وہ اپنے آپ مدد کر سکتا تھا، اور جن لوگوں نے کُل اُس کے مرتبہ کی تمنا کی تھی
 انہوں نے یہہ کھتے ہوئے صبح کی، اور ہوا خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہو رزق کو فراخ کرتا ہے اور
 جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرنا اور خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا، اور وہ نہیر فلاح پہر چنی کا فرنگو
 اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کھا کہ اے لوگو! میرے پاس مضر کا ملک نہیں ہے اور یہ نہریں جو میری ملک کو
 نیچے جاتی ہیں میری قوم نہیں دیکھتے ہو یا میں اچھا ہوں اُس شخص سے جو ذیل ہے اور نہیں بیان کر سکتا کہ کیوں ناس پڑا لے
 گئے سو نیچے گنگن اور کیوں نہ اُس کے ساتھ فرشتے ساتھ رہنے کو آئے۔ اور جب فرعون والوں پر آفت پڑی تو بولے اے
 ہمارے لئے اپنے پروردگار سے جس طرح اُس نے ہنگو بتایا ہے دعا مانگا اگر ہم پر سے آفت جاتی رہے تو ہم تجھ پر دعا مانگا۔
 اور تیرے ساتھ ہی اسرائیل کو بھی۔ بیگم، پھر جب ہم نے اُن پر سے ایک مدت تک آفت کو دو کر دیا جس آفت تک وہ پہنچے کو
 تھے تو وہ پھر گئے اور ہم نے انکو عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ بد راہ سے بہر جاویں۔ فرعون والوں نے کھا اے خدا جو ہماری کمری اپنے
 پروردگار سے جس طرح کہ اُس نے بھگوتا یا ہے دعا مانگا بیشک ہم ہر امت پاک کے ہیں موسیٰ نے کھا اے ہمارے پروردگار تو فی فرعون
 کیا اور اُس کے دربار پر تجلی اور دولت دنیا کی زندگی میں دی ہو، اے ہمارے پروردگار کیا اسے کتر سے رستہ سے گمراہ کریں اے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۹﴾

مگر فی کے نہ ہونے سے کچھ ہرج نہیں ہے اس لئے کہ جب "ضرب" کے معنی سے
 لئے جاتے ہیں تو بواسطہ **ضرب** یعنی "فی" کے متعدی کیا جاتا ہے اور جو افع
 اھو کہ تمہارے من قبل وایای (اعراف) و اذا اخذنا منکم ویرفعنا قواکم الطور منہ
 لقوة واذکر واما قیرہ لیس کہ تمہارے (بقری) واذ نتقنا الخیل فوہم کانه ظلة وظنوا انه و
 ما اتیناکم بقوة (اعراف) و ما انجلاک عن قومک یا مریض الہیما (اعراف) اتری و عجلت الہ
 (طہ) و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و اتمناھا بعشر فاقم میقات رب یا اربیعین بیلة و قد
 ہارون: اخلفنی فی قومی واصلحہ و لا تتبع سبیل المفسدین (اعراف) و اتخذ قوم مو
 من حلیم عیلا حبس لدخوار (اعراف) قال فان اقد قتلنا قیرہ لا: من اجدک و اضلحہ
 (طہ) فاخرج لہم عیلا حبس لدخوار (اعراف) قال فان اقد قتلنا قیرہ لا: من اجدک و اضلحہ
 ان لا یرجع الیہم قولا و لا یملک لہم ضرا و لا ینفعوا و لقد قال لہم ہرون من قبل
 فتنتم بہ و ان ربکم الرحمان فاتبعونی و اطیعوا امری قالوا لن نبرح علیہ عا کفید
 الیہا موسی (طہ) فرجع موسی الی قومی غضبان اسفا (طہ) قال موسی لقومیہ یقو
 انفسکم یا تحذوکم العجل فتولوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذاکم خیل لکم عند بارئکم
 السذین اتخذوا العجل سینا لہم غضب من ربہم و ذلہ فی الحیوة الدنیا
 قال یقوم الہم یعد لکم ربکم وعد احسننا اخطال علیکم العہد ام اردتم
 علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی (طہ) قال بئسما خافضہ ربی مریض
 امر ربکم و اتقی الزلوا حواخذ برأس الخیل یجرہ الیہ قال ابن ام القیوم
 وکادوا یقتلوننی فلا تشمت لی (اعراف) و لا تجعلنی مع القوم الظالمین (اعراف)
 ان نقول فرقت بین بنی اسرائیل و لم تر قب قولی (طہ) قالوا ما اخلفنا موعدا
 حملنا او لا من زینۃ القوم فقد فداھا فکذلک اتقی السامری (طہ) قال فما

شاید کہ تم شکر کرو (۴۹)

کہ بواسطہ حرف جر کے متعدی ہوتے ہیں اُن میں حرف جر کو مخدوف کرنا اور فعل کو بلاد اسطہ مفعول کی طرف متعدی کرنا جائز ہے اور اس مفعول کو منصوب علی نزع الخافض

اُسے پر در و گار ہمارے ستیا نامی ڈال اُن کے مانوں پر اور سختی ڈال اُنکے دلوں پر یہ وہ نہیں ایمان لائیکے حبیب تک کہ وہ دینے والا عذاب نہ دیکھینگے، خدا نے کہا کہ تم دونوں کی دعا

قبول کی گئی پھر مستقل رہو اور انکی راہ مت چلو جو نہیں جانتے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک یہ زمین خدا کی ہے اُسکو اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہو دیتا ہے اور آخر کو بھلائی پہنچا کر دے

کے لئے ہے، اُنہوں نے کہا کہ ہکو تو تیرے آنے سے پھلے اور تیرے آنیکے بعد اذیت ہی دی گئی ہے موسیٰ فرمایا کہ قریب ہے تمہارے دشمنوں کو خدا ہلاک کرے گا اور غنقریب ملکوزمین پر خلیفہ کر دے گا پھر دیکھیں گے کہ تم کس طرح کر دے گے۔

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ رات کو بے چل میرے بندوں کو چل اُنکے لئے سمندر کے سوکھے رستے میں موت خوف کر کے پٹے جائی سے اور نہ کسبیل کا ڈر کر کے چل میرے بندوں کو رات کو تم (دشمن سے) تعاقب کئے جاؤ گے اور چھوڑ چل سمندر کو ایسی حالت

میں کہ وہ اُترا ہوا ہے بے شک فرعون کے لوگ ایک لشکر ہے کہ ڈوبا جاوے گا۔ چل اپنی لاشیٰ کے سہارے سے سمندر میں کہ وہ چھٹا ہوا ہے پھر تمہارا ایک ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند۔ اور جب کہ ہم نے تمہارے سبب سے سمندر کو جدا کر دیا پھر ہم نے

تکو بچایا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈوبو دیا اور تم دیکھتے تھے۔ پھر سوچ کے نکلتے ہی فرعون والوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم بکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں

بیشک میرے ساتھ میرا خدا ہے جو ٹھیک رستہ بتا دے گا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر سمیت اٹکا بچھا کیا پھر ڈوبانک دیا اُنکو سمندر میں سے جس نے اُنکو ڈوبانک لیا اور غلط راہ بگیا فرعون اپنی قوم کو اور ٹھیک رستہ نہ بتایا۔ اور ہم نے پچھلیوں کو قریب

کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اُسکے ساتھ تھے سب کو بچا دیا پھر ہم نے پچھلیوں کو ڈوبو دیا۔ پھر ہم نے بدلایا اُن سے اور ہم نے اُنکو سمندر میں ڈوبو دیا اس لئے کہ یہ سب اُنہوں نے ہماری نشانہ کو جھٹلایا تھا اور اُس سے غافل تھے پھر پکڑا ہم نے فرعون کو اور اُسکے لشکر کو اور اُنکو ہم نے سمندر میں ڈال دیا فرعون چاہتا تھا کہ اُنکو زمین سے نکال دے پھر ہم نے اُنکو ڈوبو دیا اور سب کو

جو اُسکے ساتھ تھے اور اُسکے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ رہو اس زمین پر پھر جب آوے گا آخرت کا وعدہ تو ہم تم کو لادینگے بلوایا

۴۹۔ "سہوا" کا ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب نے "تھم رہا" کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے "خستہ" لکھا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے "ارمیدہ" اور قالوس میں "کے معنی" لکھے ہیں "المرفقہ والمنخفض ضد والسکون"۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

کہتے ہیں۔ اس مقام پر فعل، "اَضْرَبَ" کے "عَصَا" کے ساتھ ربط میں لکھا گیا کہ حرف جر یعنی، "بِ" "عَصَا" پر آچکی تھی پھر اُسی فعل کو مفعول کی جانب متدی کرنے کیلئے

قال يصبر على ما آتاه من ربه ولا يفتن بهما نفسه ولا يفتن بهما غيره

قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول انما سار (طه) فلما سكنت عن موسى الغضب اخذنا
اللوحة وفي لحنها هدى ورحمة للذين هم يرهبون (اعراف) ثم آتينا موسى الكتاب والقلم على
الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يلقاها بهدوء ومنون (الانعام) واذا
اخذنا امة اذنبنا في اسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر نقيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلوة و
اتيتم الزكاة وامنتم برسولي وعزتموه وقرضتموه فمضى الله فمضى احسننا (مائدة)

اذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تدبجوا بقرة قالوا اتخذنا ذوا قال اعوذ بالله ان
اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض
ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوئها قال انما قيل
انها بقرة صفراء فاقم لوئها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشاء
علينا وانا انشاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تشير الارض ولا تسقى الحمرث
مسلمة لا شئ فيها قالوا الان جئت بالحق فذبوها وما كادوا يفعلون (بقر)

يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تولدوا على ادباركم فتقبلوا
خسران قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجهم منها
فان يخرجوا منها فانا ادخلون قال جلاد من الذين يخافون امر الله عليهما ادخلوا
عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم من المؤمنين في الوايهم
انا لن ندخلها ابد امد اموافها فاذهب انت وربك فقاتلا فانا ههنا
قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (مائدة)

اور زیاد کرد ہم نے موسیٰ کو کتاب اور صحیح کا قلم سے جدا کر دیا اور اسی رحمت سے موسیٰ

اور ہر سے توبہ جزائی فی، کہ ان کا کسی قدر نقصان نہ ہو۔ کہ وہ سب قتل اور اس سے اس کا
حذف اولیٰ تھا پس تقدیر کلام کی یہ ہے کہ، "فا ضرب ابجدناک فی البحر"، اور قرینہ حذف "فی" کا

ہم نے تقدیر چھوڑ دی کی ابر کی اور پھر میں دسلو اتنا رکھ دوں گا کہ وہ پھر میں جو تہمتے کہو میں اور پھر میں ان پر لکھوں کہ ابراہیم
نے آپ اپنے بزرگ کیا تھا۔ اور پھر میں تم پر میں دسلو اتنا رکھ دوں گا کہ وہ پھر میں جو تہمتے کہو میں اور اس میں زیادتی مت کرو تاکہ
میرا قصہ تم پر نازل ہوا اور پھر میں افسوس نازل ہوا کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کے اسباب کے بارہ گروہ اور
پھر میں موسیٰ پر وحی کی جب کہ اس کی قوم نے اپنی اپنی لاشوں کے سہارے اس چٹان پر اس سے بھتے ہیں یہوٹ
نکلے ہیں بارہ چٹانیں ان میں ہر ایک نے اپنا گناہ بیان کیا کہ میں نے اپنے گناہ کو بڑی بڑی اور میں نے پھسدا ہو کر نافرمانی مت کر
جب تھے کھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر جمع ہیں کہ کتنے پر اپنے پروردگار سے دعا مانگ کہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے
جو زمین پر لگتی ہے ترکاری اور گڑھی اور گیہوں اور سور اور پیاز اور اس میں موسیٰ نے کھانا کھا تم بدلتا چاہتے ہو برے کو بھلے سے
جائزہ دینا کہ تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو۔

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا سے نکال لے گئے پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی سوا کرتے تھے بنی اسرائیل
نے کھا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے معبود بننا جیسے ان کے معبود ہیں موسیٰ نے کھا کہ بیشک تم جاہل قوم ہو یہ خراب حالت
ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور غلط ہے جو یہ کرتے ہیں اور جب پھر میں تم سے کھا کہ داخل ہوا اس شہر میں پھر کہا اُس میں سے جو
چاہو پیٹ بھر کر اور داخل ہو دروازوں میں سے کہ تہیز۔ وہاں پھر میں معافی چاہتے ہیں بخش دینا کہ ہم تمہاری سب خطائیں
اور سب کی گنہگاروں کو زیادہ دیکھے پھر ظالموں نے بات بدل دی اُس کے سوا جو ان کو کھی گئی تھی پھر پھر آگے بدکاری کی سبب۔
پھر آسمان سے آفت بھیجی اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آیا اور اُس کے پروردگار نے اُس سے بات کی تو اُس نے کھا کہ تو مجھ کو
اپنے تین دکھا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں خدا نے کھا کہ تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس پہاڑ کو دیکھ پھر اگر یہ پہاڑ اپنی
جگہ ٹھہرا تو تو مجھ کو دیکھ سکے گا پھر جب اُس کے پروردگار نے پھاڑ پھیلنے کی تو اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ ہوش ہو کر اُٹھ کر جب
ہوش میں آیا تو کھا کہ تو پاک ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور میں بھلا ایمان لائے لاہوں خدا نے کھا اے موسیٰ
میں تجھ کو اور لوگوں پر اپنا رسول کرنے اور خود کلام کرنے سے برگزیدہ کیا ہے پھر جو میں تجھ کو دیتا ہوں اُس کو لے اور نہ کر گنہگاروں
میں ہو۔ اور جب تم نے کھا اے موسیٰ ہم تجھے ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ علانیہ خدا کو نہ دیکھیں۔ اور موسیٰ نے ہمارے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۰﴾

خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کیونکہ یہی قسم اتنی الفاظ سے سورہ طہ میں بھی آیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ، "فاحزاب لہم طریقا فی البحر" پس ایک جگہ لفظ "فی" مذکور ہے تو یہی قرینہ وقت معززہ پر حاضر ہونے کے لئے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چھانٹے پھر تنکو کی کی کرک لے کر لیا اور یہ سب باتیں تم دیکھتے تھے پھر ہنسنے لگے کہ تمہارے مہربانے (مہوش ہو جانے) کے بعد اٹھایا کہ شاید تم شکر کرو۔ پھر جب ان کو کپ کپانے لگا تو موسیٰ نے کہا اسے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انکو اور مجھ کو بھی مار دالتا۔ اور جب ہنسنے تم سے قوال لیا اور ہنسنے تمہارے اور پھر انکو بلند کیا کہ مضبوط پکڑو جو کچھ ہنسنے لگے دیا ہے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہی شاید کہ تم پر جاؤ اور جب ہنسنے ان پر پھار کو اٹھایا گیا کہ وہ سائبان تھا اور انھوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرے گا مضبوطی سے پکڑو جو ہنسنے تم کو دیا ہے۔ ہنسنے موسیٰ سے کھا لکیوں تو جلدی کر کے چلا آیا اپنی قوم کے پاس سے کھادہ بھی میرے پیچھے ہیں اور میں تیرے پاس جلدی چلا آیا ہوں تاکہ اسے پروردگار تو راضی ہو، اور وعدہ کیا ہنسنے موسیٰ سے تیس رات کا اور ہنسنے پورا کیا اس کے دس سے پھر تمام ہو گئی تمیعا د اس کے پروردگار کی چالیس رات، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کھا کہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہو اور اصلاح کر اور مفسدوں کے طریق کی پیروی مت کر۔ موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے پیروں سے ایک بچہ پڑا۔ کاتب بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہنسنے تیرے بعد تیری قوم کو فتنہ میں ڈالا اور سامری نے انکو گمراہ کر دیا پھر سامری نے اُنکے لئے بچہ پڑے کا پتلا بنایا جس میں آواز نکلتی تھی پھر وہ بولے کہ یہ پروردگار کا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ تو بھول گیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انکی بات کا الٹ کر جواب نہیں دیتا اور نہ انکے لئے ضرر اور نہ نفع پہنچا نہ کیا مالک ہے، اور پہلے ہی سے ہارون نے ان سے کھا تھا کہ اے قوم اسکے سوا کچھ نہیں کہ تم اس سے فتنہ میں ڈالے گئے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار رحم والا ہے میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو انھوں نے کہا کہ ہم اسی کی پیروی کیا کریں گے جب تک کہ موسیٰ لوٹ کر نہ آوے پھر موسیٰ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آیا غصہ میں بہا ہوا انھوں سے کہتا ہوا موسیٰ نے اپنی قوم سے کھا کہ تم نے اس بچہ پڑے بنائے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تو یہ کرو اللہ کے سامنے اور مار ڈالو اپنی جانوں کو کہ یہی تمہارا خدا۔ کہنے لگے نزدیک بہتر ہے جن لوگوں نے بچہ پڑا بنایا تو یہ ہے کہ انکے پروردگار کا غصہ ان تک بھونچا گیا اور ذلت دنیا کی اس نندگی میں موسیٰ نے کھا کہ اے میری قوم کیا تم سے خدا نے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ اور کیا ایک لہذا مانہ تم پر کر گیا تھا بلکہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارا پروردگار کا غصہ اور ترے اس لئے تم نے میرے وعدہ کیے برباد کیا۔

کہ شاید تم راہ پر آؤ ۵۰

باقی مقامات میں اُس کے محذوف ہونے کا ہے۔ اسی آیت میں فعل،، اضرب،، کے بلاوا اور حروف جر متعدی الی المفعول ہونے کی مثال بھی موجود ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے

موسیٰ نے کھا کہ بہت بڑا کیا تم نے میرے بعد کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں اور بھینک دیا الواح تو ریت کو اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اُس نے کھا کہ اے میرے ماجائے ان لوگوں نے مجھ کو کمزور جانا تھا اور مجھ کو مارے ڈالتے تھے پھر میرے دشمنوں کو مست خوش کر داور مت کر دمجھ کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔
مجھ کو یہ ڈرتھا کہ تو یہ کہیں گا کہ تو نے تفریق ڈال دی نبی اسرائیل میں اور نہ انتظار کیا تو نے میری بات کا۔ اُنھوں نے کھا کہ ہم نے تو اپنے اختیار سے تیرے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم قوم قبطی کے زور کو جو ہم اٹھا رہے تھے پھر ہم نے اسکو بھینک دیا اور اسی طرح بھینک دیا سامری نے، پر سامری نے بچھڑے کی مورت بنائی جس میں سو آواز نکلتی تھی موسیٰ نے کھا کہ اے سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کھا کہ مجھے وہ بات سو بھائی جو انگلی نہیں سو بھائی پھر میں نے پیغمبر کے پاؤں تلے نشان کی مٹی لی پھر میں نے بچھڑے میں ڈال دی اور اسے طرح کرنا میرے دل نے مجھے اچھا بتایا موسیٰ نے کھا کہ دروہہ تجھ کو اس دنیا میں ہی نہ لے کہ تو کھتا رہے گا کہ میرے پاس مت آؤ پھر جب موسیٰ کا غصہ تھا تو اُس نے الواح کو اٹھا لیا اور اُس میں اُنکے لئے ہدایت اور رحمت تھی جو ڈرتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اُن پر نعمت پوری کرنے کو اور ہر چیز کی تفصیل بتانے کو اور ہدایت اور رحمت کرے گی کہ شاید وہ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لادیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو وعدہ کیا اور اُن میں سے بارہ سردار کو کئے اور خدا نے کھا کہ میں تمہاری ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہو گے نماز اور تم دیتے رہو گے زکوٰۃ اور تم ایمان لاتے رہو گے میری ربوبی۔
۵۰۔ کہ اگر تم نے انکی اور تم قرض دیتے رہو گے اللہ کو قرض نہ۔

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کھا کہ خدا تم کو یہ حکم کرتا ہے کہ نبی کو وسیلہ کو انھوں نے کھا کہ کیا تو ہم سے ہی کرتا ہے موسیٰ نے کھا کہ تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جاہل قوم سے اُنھوں نے کھا کہ اپنے پروردگار سے پوچھ کہ تجھ کو بتلاوے کہ وہ کیسا وسیلہ ہو کہ اوہ وسیلہ ہو اور یہ چھ مہینہ سال ان دونوں کے بیچ میں کرو جو تجھ کو حکم دیا جاتا ہے انہوں نے کھا کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھ کہ بتلاوے کیا جو اُس کا رنگ موسیٰ نے کھا کہ خدا کہتا ہے کہ وہ وسیلہ دھڑھاتے زر رنگ کا ہو سکا رنگ خوش کرتا ہو کیسے اللہ کو انھوں نے کھا کہ پوچھ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے کہ بتلاوے وہ کیسا ہو کہ یہ وسیلہ مستحب ہو گئے ہیں اور اگر خدا نے جانا تو ہم ہدایت پاویں گے موسیٰ نے کھا کہ خدا کہتا ہے وہاں وسیلہ ہو جو نہ تو تا ہو کہ زمین کو پھارے یا گیت کو یا بیانی دے اُس کے تمام اعضا

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ، "پس بروبرائے ایشان در راہ خشک، یعنی شاہ صاحب نے، "مغرب" کے معنی زردن کے نہیں لئے رفتن کے لئے ہیں جو لازمی ہے اور لفظ، "طریقاً" اس آیت میں "اضرب" کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جر متعدی الی المفعول ہوا ہے۔

جغرافیہ کے نقشوں کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں نہایت تنگ راستہ ہے، جو بحر خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ راستہ میں ہو کر گزرتے ہیں اس راستہ کو طے کرنے کے بعد بحر احمر ملتا ہے جو نہایت بڑا اور وسیع سمندر ہے جب اس کے شمال کی طرف چلے جاؤ تو اخیر کو اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں، اگر تم اپنے دہائیں ہاتھ کو چپ کر کر سب انگلیاں بند کر دو اور صرف چپ کی انگلی اور کھلی انگلی کہوں دو اور دونوں کو پھیل کر تانو تو بحر احمر کی شاخوں کی بالکل صورت بن جاوے گی کلمہ کی انگلی دہائیں طرف رہے گی اور بیچ کی انگلی بائیں طرف اور ان دونوں کے بیچ میں ایک مثلث کی صورت دکھائی دے گی بحر احمر کی دہائیں شاخ جو جانب شرق ہے چھوٹی ہے جیسے کہ کلمہ کی انگلی چھوٹی ہو اور بائیں شاخ جو جانب غرب ہو کسی قدر بڑی ہو جیسے کہ بیچ کی انگلی بڑی ہو اور یہ سمجھو کہ بیچ کی انگلی یعنی بڑی شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو مثلث جگہ ہے وہ جگہ مسلمانوں اور اس میں کوئی دہیبہ نہوا کہ انہوں نے کھانا تو نے ٹھیک بات بتائی پھر انھوں نے فوج کیا اور کرتے نہیں لگتے تھے۔

اے لوگو تم اس پاک زمین میں داخل ہو جو خدا نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور مت پھر واپس پرت کے بل پیچھے پھرتے رہو۔ انھوں نے کھانا اے موسیٰ اس میں تو بہت زبردست قوم رہتی ہے ہم ہرگز اس میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نہ نکل جاویں جب وہ اس میں سے نکل جاویں گے تب ہم اس میں داخل ہونگے ان میں سے دو آدمیوں کو کھا جو خدا کی طرف سے تھے جن پر خدا نے نعمت کی تھی کہ ان کو لوگوں کا گھسہ اس قوم کے دروازوں میں جب تم جا گھسو گے تو تم ہی غالب ہو گے اور خدا ہی پر بھروسہ کر دو اگر تم ایمان والے ہو انھوں نے کھانا اے موسیٰ ہم ہرگز اس میں نہیں گئے گئے جب تک کہ وہ اس میں ہیں تو جاؤ تیرا پروردگار تم دونوں کو ہم تو سب سے بڑے موسیٰ نے کھانا اے میرے پروردگار تمہارا اختیار اس میں مگر اپنی جان پر

اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

اُن جنگوں اور پٹاروں کی ہے جہاں بنی اسرائیل چالیس برس تک ٹکراتے پڑے پھرے اور اُنسی جگہ کوہ سینائیہ پر پہنچے جس پر حضرت موسیٰ کو تجلی ہوئی اور تورات ملی۔

جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اُس زمانہ میں اُس کا دارالسلطنت شہر رامیس تھا اُس کے بائیں طرف تھوڑے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی جانب شرق تین منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی طبری شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر رامیس سے لیکر نکلے پہلی منزل، سکوت، میں ہوئی دوسری منزل، ایٹام، میں تیسری منزل، قناحیروت، میں یہ مقام بحر احمر کی طبری شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اُس شاخ کی نوک کے پاس واقع تھا، جب فرعون نے مع اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی طبری شاخ کی نوک میں سے جہاں پہلے نقشہ میں نقطوں کا نشان کر دیا ہے پار اتر گئے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت بسبب جوار بھائے کے جو سمندر میں تارہتا ہے اس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی بنی اسرائیل پایاب و خشک راستہ سے راتوں رات بائیں اتر گئے یہی مطلب صاف اُس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دھان میں ہے کہ، "واترک البحر رجوا"، جس کا تھیک مطلب یہ ہے کہ چھوڑ چل سمندر کو ایسی حالت میں کہ اُتر اہوا ہے صبح ہوئے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پار اتر گئے اُس نے بھی اُن کا تعاقب کیا اور لڑائی لگی گاریاں و سوار و پیادے غلطار سے پر سب دریائیں ڈال دئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لمحہ لمحہ میں باقی بڑھ گیا جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔

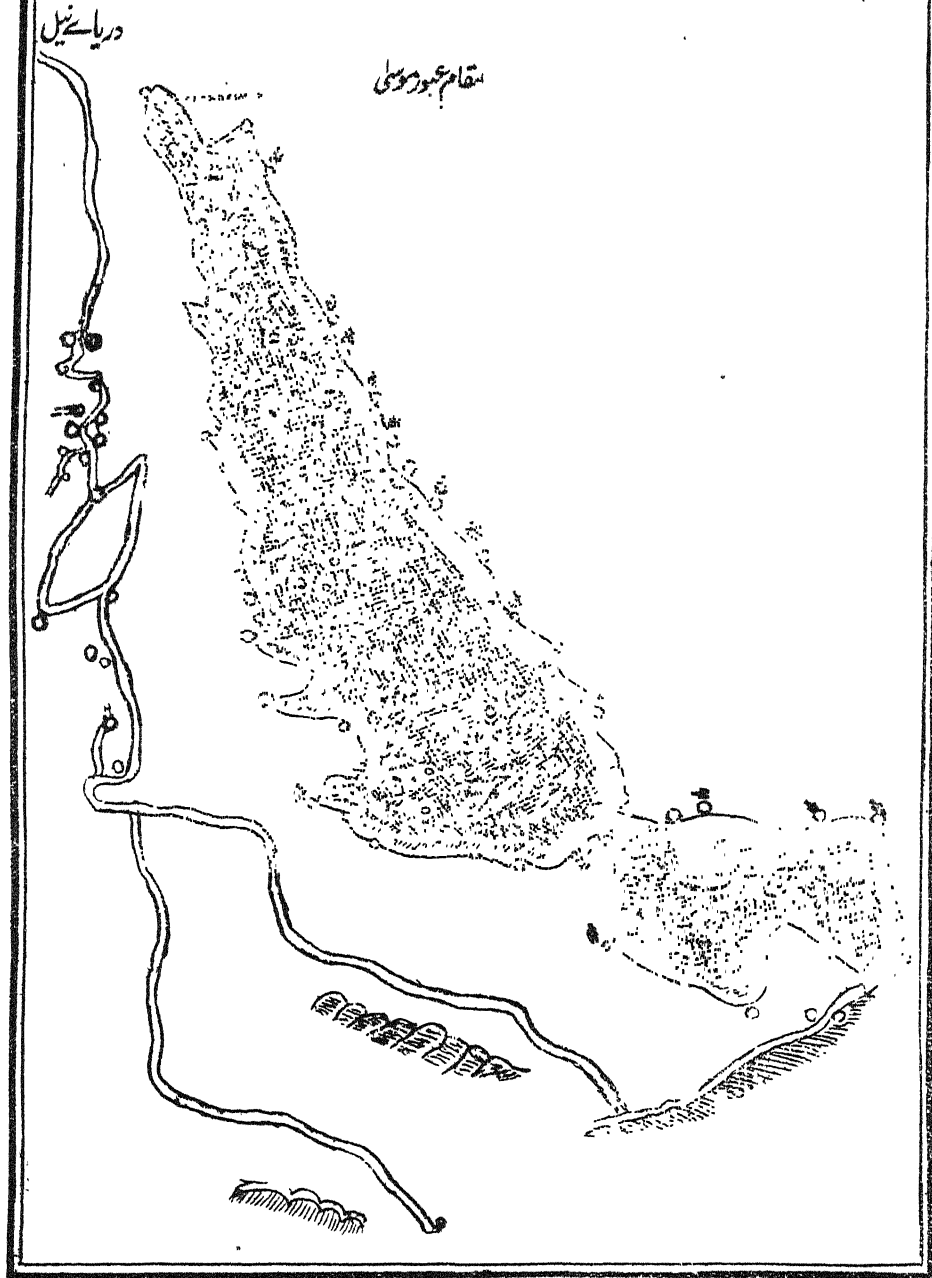
علماء اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہیے اُن بزرگوں نے جو اپنے ہوش سے بجا حجاز درسی اُس شاخ کو جس میں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت تحقیق اور ایک قمار سمندر دیکھا ہے

اور اپنے بھائی پھرچم میں اور اس بدکار قوم میں فرق کر دینے فرمایا کہ وہ حرام کر دی گئی ہے اُن پر چالیس برس تک دہ لگاتے پھر نیگے زمین میں اور توبخ مست کر اس بدکار قوم پر۔

لِقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعَجَلِ

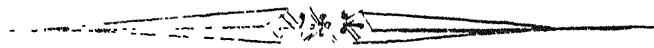
اور اُن کے خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بھٹا آوے وہ جگہ بھی پایاب نہیں ہو سکتی اس لئے اُنھوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صریح جوار بھٹا اور خشک زمین کے نکل آنے پر دلالت کرتی تھی الٹ پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑ دے ٹھیکر دیا۔ مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بحر احمر ایسا قماربازانہ تھا جیسا کہ آج ہے گو اُس زمانہ کا صحیح جغرافیہ ہم کو نہ ملے مگر بہت پُرانا جغرافیہ جو بطلمیوس نے بنایا تھا مع اُس کے نقیشت کے جو بطلمیوس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اُس میں بحر احمر کا بھی نقشہ ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلمیوس کے زمانہ تک بحر احمر میں تیس چھوٹے بڑے جزیرے موجود تھے اور یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ اُس زمانہ میں بحر احمر ایسا قماربازانہ نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علمائے اسلام بارہ سو برس سے اُس کو دیکھتے آئے ہیں بحر احمر کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہان سے بنی اسرائیل اترے بلاشبہ جوار بھٹا کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہوگا فرید توینج کے لئے بطلمیوس کے جغرافیہ میں سے بعینہ بحر احمر کے نقشہ کو ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں یہ جغرافیہ ہمارے پاس اصل یونانی زبان میں جس میں بطلمیوس نے لکھا تھا مع لیٹن ترجمہ کے موجود ہے جو سنہ ۱۶۱۸ء میں لوئیس سینر دہم شہنشاہ فرانس کے عہد میں چھپا تھا اوس میں وہ تمام جزیرے جو بحر احمر میں موجود تھے مندرج ہیں مورخین کے قول کے بموجب بنی اسرائیل سنہ عیسوی سے دو ہزار پانسو تیرہ برس قبل بحر احمر کی شاخ سے اترے تھے اور بطلمیوس جس نے جغرافیہ لکھا اور جس کو گلاڈیوس ٹالمی کہتے ہیں سنہ عیسوی کی دوسری صدی میں تھا پس بنی اسرائیل کے عبور کرنے کے دو ہزار سات سو برس بعد تک وہ جزیرے موجود تھے۔ یہ بطلمیوس یونانی تھا مگر مصر میں رہتا تھا اور اس لئے بحر احمر کا جو حال اُس نے لکھا ہے زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ سمندر کے جزیرے مدت تک نکلے رہتے ہیں اور کچھ کسی زمانہ میں اُن اسباب سے جن کا ذکر علم جالبی میں ہے دفعتاً زمین میں شبیہ جاتے ہیں اور جزیراں

نقشہ حجاز

اسمای خزیرہ ہائے بحر احمہ

۱	مٹی جنیس	۱۱	جریم	۲۱	اکین تھین
۲	وئرس	۱۲	سیٹی رورم	۲۲	کیمبتا
۳	زجینیا	۱۳	کیٹی ٹھری	۲۳	کبرینا
۴	اگنی ٹھونس	۱۴	میرونس	۲۴	ارنیاں
۵	دیونم	۱۵	تھرب ڈی ڈیس	۲۵	ملیاکی
۶	اسارٹی	۱۶	ساگرٹس	۲۶	بیکائی
۷	پالی پچ	۱۷	مجرم	۲۷	ایڈینی
۸	ایرا پٹیس	۱۸	گارڈی مینڈ	۲۸	ڈالیو دوراے
۹	جیبی ٹس	۱۹	ڈینین	۲۹	پینس
۱۰	گواڈیرم	۲۰	ایری	۳۰	اسی ڈس

کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر کھچڑا بنا کر کھلایا

لوگ بستے تھے اور جن پایاب مقامات پر لوگ چلتے تھے وہاں دفعۃً سیلوں گہرا لابی ہو جاتا ہے اسی طرح بطیموس کے زمانہ کے بعد کسی وقت میں یہ جزیرے بھی جو بحر احمر میں تھے غائب ہو گئے ہیں اور اب ہم کو اتنا بڑا قحط ہندو دکھائی دیتا ہے مگر موسیٰ کے عہد میں ایسا نہ تھا اور اس بات پر یقین کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس مقام پر ہندو کے پایاب ہو جانے کا حال معلوم تھا اور اسی سبب سے یہ رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا کیونکہ ہندو کے پار ایسے جنگل و پہاڑ تھے جس میں فرعون کو لشکر لے جانا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا غیر ممکن تھا۔

(۵۱) (عجل) بچھڑا بنا سنے کا واقعہ اُس وقت ہوا تھا، جب کہ حضرت موسیٰ چالیس دن رات پہاڑ پر جا کر رہے تھے بنی اسرائیل نے بچپن سے مصریوں میں پرورش پائی تھی، اور دیکھا کرتے تھے کہ وہ ساری قوم بتوں کی اور جانوروں کی پرستش کرتی ہے، مصری بندر اور سانپ اور بیل اور اور بہت قسم کے جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب بنی اسرائیل ہندو کے پار ہوئے تو وہاں بھی انھوں نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے لوگوں کو پایا، اور موسیٰ سے کھا کہ کھو بھی ایسے ہی معبود بنادے (یہ قصہ سورہ اعراف میں ہے) گمان غالب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بچھڑے ہی کی مورت کی پوجا کیا کرتے ہونگے، اور اُسی کی نقل پر بنی اسرائیل نے بھی بچھڑے کی مورت بنائی تھی جس کے سبب خدا کی خفگی ہوئی۔

(فاقتلوا) اس آیت سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ یہ کھنا کہ، مار ڈالو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا قول ہے اور یہ کہنا ایسی طرح کا کہتا ہے، جیسے کوئی بزرگ کسی کو نفرین کرتے وقت کہے کہ ”دوب مار لیا کر فوس تو تیرا مر جانا بہتر ہے“ پس بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ کی غصہ کے ہیر الفاظ ہیں فلا نے اُنکو اپنے ٹکس آپ مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا نہ اُن میں سے کوئی نے اپنے تئیں آپ مار ڈالا تھا۔ یہ مطلب اس آیت کے کچھ حصے میں جس میں معاف کر دینے کا ذکر ہے زیادہ تر صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی تھی اُنہی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ ”پھر خدا نے انکو معاف کیا“۔

(۵۲) (نری) اللہ جہوۃ، انسان کے دل میں کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پر پیدا ہوتی ہے، اُسکا حال اور اُقام

فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ بَارِئِينَ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۱﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ
 لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْقَةُ
 وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ ﴿۵۲﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾

سننے سے، یا دل میں کسی خاص قسم کا ذوق و شوق پیدا ہو جانے سے، یا اس کا حال کہنے والے کی بات پر یقین نہ کرنے سے موسیٰ کو بھی خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا مگر وہ شوق دوسری قسم کا تھا جسکے غلبہ میں انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہونی اور نہ ہونی بات کھا اٹھتا ہے، بنی اسرائیل نے نبی خدا کا دیکھنا چاہا مگر یہ اٹکا سوال تیسری قسم کا تھا، وہ موسیٰ کی اس بات پر کہ خدا نے پروردگار عالم موجود ہے اور اُس فی موسیٰ کو اپنا پیغمبر کیا ہے کیا یقین نہیں لاتے تھے اور اس بنا پر انھوں نے کھا اٹھا کہ میں خدا کو دکھا دے، جب تک کہ ہم، یا انبیاء، یا کونہ دیکھ لیں گے، تب پر ایمان نہ لاؤ گے، حضرت موسیٰ اپنے شوق کے سبب جس میں انسان کو ذہول ہو جاتا ہے ہول گئے کہ خدا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، اور بنی اسرائیل نے اپنی حماقت سے یہ چاہا کہ علانیہ خدا کو ہم دیکھ لیں اور یہ نہ سمجھے کہ نہ خدا اپنے تئیں کسی کو دکھا سکتا ہے، اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اُس کی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہوا اور اُسی سہولت کی ذات کو موجود ہونے پر یقین لاتا ہے۔

(صاعقہ کے معنی لغت میں، موت، کے بھی ہیں اور، عذابِ مملک، کے بھی ہیں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس عذاب سے کوئی ہلاک ہوے بغیر رہے ہی نہیں، اور عذاب یا بلا آنے کی سنسناہٹ اور گڑگڑاہٹ اور کرک کے معنی بھی آئے ہیں اور بجلی اور آسمان پر سے گرنی والی آگ کو معنی بھی ہیں اور صعق، بکسر العین کے معنی ہیں، غشی علیہ، یعنی بہوش کیا گیا۔

اب دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ، "وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً" کے کیا معنی ہیں موت، کے معنی تو یہ بیان ہو نہیں سکتے اس لیے کہ، "وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ" کا مطلب غلط ہو جاتا ہے کیونکہ موت کی نسبت "وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ" نہیں کہہ سکتے، امام فخر الدین رازی بھی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں صاعقہ کے معنی موت کے نہیں ہیں

پھر معافی چاہو اپنے پروردگار سے، پس مار ڈالو اپنے آپ کو، یہی اچھا ہے تمہاری لئے تمہارے
پروردگار کے نزدیک، پھر (خدا نے) تم کو معاف کیا، ہاں وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا
مہربان ہے (۵۱) اور (یاد کرو) جب تم نے کھا، کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر یقین نہیں کرتے، جب
تک کہ ہم علامتِ خدا کو نہ دیکھ لیں، پھر تم کو گرج نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے تھے (۵۲) پھر تم نے
تم کو اٹھایا تمہارے مردہ ہونے کے بعد، شاید تم شک کرو (۵۳)

کیونکہ موت کی نسبت منظرِ دل نہیں آسکتا اور اس کے سوا خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ، "وَمَوْسَىٰ
صَعَقًا، اور پھر فرمایا ہے کہ، "فَلَمَّا آفَاقَ" اور آفاقہ موت سے نہیں ہوتا بلکہ غشی سے ہوتا ہے۔ سورہ اعراف
میں "صَاعِقَةٍ" جگہ رجفہ فرمایا ہے جس کے معنی کپ کپا ہٹ کے ہیں غرض کہ اس جگہ "صَاعِقَةٍ" کے
معنی موت کے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک معنی گرج اور گرجا گڑا ہٹ کے ہیں خواہ وہ گرج بجلی کی ہو خواہ وہ گرجا گڑا
بادل کی ہو یا کسی آتشین ہٹار کی۔ یہ کھا جاسکتا ہے کہ جب کہ اسی آیت میں ہے کہ "فَرَجَعْنَاهُ فَرَجِدًا
مَوْتَكُمُ" تو یہ ایک قوی ثبوت اس بات کا ہے کہ یہاں "صَاعِقَةٍ" کے معنی موت کے ہیں مگر مفسرین اور خصوصاً
امام فخر الدین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کہی بعثت کا اطلاق لا بعد الموت پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ خدا نے
فرمایا ہے کہ، "فَضَرَبْنَا عَلَىٰ إِذْنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَبْعِينَ عَامًا فَرَجَعْنَاهُمْ سَوَیًّا" بعثت کے لفظ سے تو،
صَاعِقَةٍ کے معنی موت کے لینے پر استدلال نہیں ہو سکتا رہا لفظ "موت" کا اس کی نسبت مفسرین نے
نضایت سہل رسنہ اختیار کیا ہے، جو ہکو نضایت ہی شکل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، انہوں نے فرمادیا
کہ محققین کا یہ قول ہے کہ صَاعِقَةٍ سے مراد تو سبب موت ہے، اور موت کے معنی موت ہی کے ہیں، خدائی
اُن لوگوں کو جو خدا کو دیکھنے گئے تھے صَاعِقَةٍ سے جو سبب اُن کی موت کا ہوا مار ڈالا، اور پھر حضرت موسیٰ کی
دعا سے اور گرجا گڑا کر یہ کہنے سے کہ یہ تو ستر کے ستر مر گئے، اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا، اور میری
نبوت کی گواہی کون دیگا، خدا نے اُنکو پھر زندہ کر دیا۔

مگر میری سمجھ میں خدا کے پاک کا کلام ایسا بودا نہیں ہے، بلکہ جیسا اُس کا قانون قدرت مستحکم اور مضبوط ہے،

اور چھاپا ہے تم پر بادل

ان لوگوں کے فی الحقیقت مرجعے پر استدلال نہیں ہو سکتا۔

ہمہ تمام واقعات موسمی و مٹی اسرار کی پسینہ کے مقام میں گذرے تھے، وہاں ایک سلسلہ بھڑکنا ہو جسکو طور سینا یا طورین کہتے ہیں، اور کبھی صرف طور ہی اسکا نام لیتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وہ کوہ آتش فشان تھا، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ کوہ لانا نہ آتا تو وہ کوہ کھینا جاتے ہیں تو وہ بجز اسکی قدرت کاملہ کے ایک عظیم الشان کرشمہ کے اور کچھ ان کو نہیں دکھا سکتے تھے، پس وہ ان کو اس بھڑکے قریب لے گئے جس کی آتش فشاں اور گرگر ہٹ اور زور شور کی آواز اور پتھروں کے اڑنے کے خوف سے وہ بیہوش یا مرنے کی مانند ہو گئے، خدا تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو اس کے قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جن کے منسوب کرنے کا بلاشبہ وہ حق ہے، اسی طرح ان واقعات عجیب کو بھی اس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

اس بات کے آثار کوہ سینا، آتش فشان تھا، اب تک پائے جاتے ہیں اور پتھر اب بھی ہا کر ویکہ سکتا ہے، ایک بہت بڑا نام پتھر یعنی کینن اسٹینلی حال میں بطور سیاحت اس وادی میں گئے تھے جہاں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل گزر گیا تھا، انھوں نے اس بھڑکے حال اس طرح لکھا ہے کہ چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنی ہوئی تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے تو بہت پتھر کے بھڑکوں کے درمیان تھا یہاں عجیب و غریب بھڑک دیکھنے میں آئے جن کے دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا سرخ سیاہ مادہ کی گرم ترین آئینہ بنتی ہیں۔ درحقیقت آتشی مادہ اور پرہہ آیا تھا جبکہ وہ زمین سے اٹھتے تھے سیدہ راستہ ایسی جگہ ہو کر گذرنا تھا جہاں بجز جلے ہوئے مادوں اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تہیاد ڈھالنے کے کارخانہ میں برہہ ہوتے ہیں، بھیان اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جن کو کوئی نیا آدمی آتش فشان بھڑکے کے آثار تصور کرے، لیکن ہمہ غلط فہمی ہے، جلے بھڑکوں کی مانند جو ٹوٹے ٹوٹے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کے ریزہ ہیں جو بھر بھر پتھروں کی بناوٹ میں ملے ہوئے ہیں، سرخی نائل پتھر کی چٹانیں جو آتشی عمل کے آثار پائے جاتے ہیں، وہ انکی ابتدائی اڑھان سے متعلق ہیں نہ کسی بعد کے انما ہے۔ یہ سب جگہ پانی کے عمل کے آثار ہیں آگ کے کہیں نہیں ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّلٰوِي

کین اسٹینلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت خدا ہی الگ کی صورت میں بھیجا کر اتر آتھا، اسلئے انھوں نے اپنی تحریر میں اُس پہاڑ کو آتشیں پہاڑ کہنے سے بہت بچا ہے مگر جو شے کہ موجود ہے اسکو کوئی شخص یہ بھیج کر بیان کرنے سے معدوم نہیں کر سکتا، خود توریت میں جو کچھ لکھا ہے اسکی نسبت بیان ہوا ہے (اگر صحیح تسلیم کیا جاوے) تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا، کتاب خروج باب نو ذہم میں لکھا ہے کہ، بلوقہ تطلعت صبح رعدا و برقاً و غمامہ فظلمہ بالائے کوہ نمایان شد و آواز کرنا بکڑے شدید شد کہ تمامی قومی کہ در اردو بودند زیندہ * * * و تمامی کہ سینی را در دوزخ گرفت * * * و دوش مثل و دوتوز متصا عبدود و تمامی کوہ بغایت متزلزل شد، یہ تمام حالتیں وہ ہیں جو کوہ آتش فشان میں واقع ہوتی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں وہ آتش فشان تھا، اور کین اسٹینلی کی یہ تائید کہ وہ نشانیاں اُس پہاڑ کی بنا پر ہیں صحیح نہیں ہو سکتی۔

خدا کی تعجبی ہر چیز میں ہے جس کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور پیدا کیا، ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ فلما تجلی رہنا علی الجبل، فلما تجلی رہنا علی البحر، فلما تجلی رہنا علی الانسان، فلما تجلی رہنا علی الحما، فلما تجلی رہنا علی البعوضۃ، و ما قوھا، فقد وقع کذا، مگر کسی مادی یا فانی صورت میں نہ خدا آسکتا ہے نہ ساسکتا ہے پس ہم توریت کے اس لفظ پر کہ خداوند آتش بران نازل نمود، یقین نہیں لاسکتے کہ کین اسٹینلی کو یقین ہو مان اگر ان لفظوں کے معنی بھی تجلی اور نطر قدرت کے لئے جہاز نہ تو بھر مقام انکار نہیں رہتا۔

(۱۰) وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْغَصَامِ (توریت میں بنی اسرائیل پر بادلوں کی چھپاؤں ہونے کا واقعہ عجیب طرح لکھا ہے کہ بادل تمام دن بنی اسرائیل کو راہ بتانیکے لئے آگے آگے چلتا تھا، اور حجاب ٹھہرتا جاتا تھا و بنی اسرائیل مقام کرتے تھے، اور رات کو وہی بادل روشنی کا ستون ہو جاتا تھا، مگر اس پر کیونکر یقین ہو سکتا ہے جبکہ چالیس برس تک بنی اسرائیل کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا۔ ہمارے علماء مفسرین نے بھی اپنی عادت کے موافق یہودیوں کی پیروی کی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں

اور اتارا ہمیں تم پر من و سلویٰ

اس آیت میں نہیں ہے بیان کی ہیں۔

قرآن مجید سے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بادل کا پھرنا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کی سختی میں بادل آجانے سے خدا نے انکی تکلیف کو دور کر دیا، جس کا بطور ایک احسان کے ذکر کیا ہے۔ بڑی غلطی لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جو امور موافق تائید قدرت کے معلوم ہیں کہ ہیں، انکو نہ معجزہ سمجھتے ہیں، نہ احسان جتلائی یا ماننے کے قابل جانتے ہیں، اور اس لئے اُس میں بالطبع ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں جو قانون قدرت سے خارج ہوں حالانکہ خدا تعالیٰ نے تمام قرآن مجید میں جہاں بندوں پر انہی باتوں سے اپنا احسان جتلا دیا ہے اور انکی کو بطور معجزہ کے بتلایا ہے، جن کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے موافق قوانین قدرت کے پیدا کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کی شام کو پار کر گئے، جس کا پانی بسبب جوار بھاٹے کے اترتا چڑھتا رہتا تھا، تو اُس پار پتھر اور رگستان کا ایک مسطح بیابان ہے، وہاں اکثر ریگ کا طوفان رہتا ہے جو اُس ملک کے ساتھ مخصوص ہے، اور حال کے سیاحوں نے بھی انکو دیکھا ہے، اس ریت کو میدان میں دھوپ کی شدت سے بنی اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، خصوصاً اس وجہ سے کہ ریت بھی ہوبل کی مانند گرم ہوگی جس پر چلنا اور بیٹھنا اخصیات مشکل ہوگا، ایسے وقت میں اگر آجانا بلا شبہ بنی اسرائیل کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی، جسکو اس مقام پر بطور احسان کے خدا نے یاد دلایا ہے۔

(من و سلویٰ) من ایک چیز ہے جو بطور تجربین کے ایک خاص قسم کی جھاریوں پر جم جاتی ہے، اور سلویٰ بڑی کی قسم کا جانور ہے، جو اُس جنگل میں جہاں بنی اسرائیل گئے تھے بکثرت پایا جاتا تھا اور وہاں وہی اُن کی غذا تھی، پس اُسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، باقی عجائبات من کے جو تو ریت میں بیان ہوئے ہیں اور جن پر یقین کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ قانون قدرت سے انکار کرنا، انکا کچھ ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، گو مفسرین نے اور انبیاء کے قصے لکھنے والوں نے یہودیوں کی یہودی سے اپنی تصنیفات میں اُن کا ذکر کیا ہے۔

حال کے سیاحوں نے بھی اُس جنگل میں من کو پایا ہے، کینن اسٹینلی لکھتے ہیں کہ، چشمہ

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ تَطْمَئِنُّ
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا الْحَمْدُ
تَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ ﴿٥٧﴾

عزیز کے لکھ کر دوادان دیکھیں جس میں ہے کہ ایک نیکو عالم ہوگی۔ نام صورت اس میں بیان کی ہو چکی کہ ایک
ایکستان تھا اور جاہلیانی کے سے راستے جیسے کوئی دریا خشک ہو جاتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں
وادیوں کے راستہ راستہ جا کر غریب سیار و سفید پہاڑ ملتے ہیں یہ یہ بیان غیر درختوں اور گھاس کے
تھا لیکن ان دو وادیوں میں جن پر ایمان کا مشہور ہوتا ہے، درخت اور جہاں ان وجود تھیں یہاں
کے کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے تھے اور یہاں پر تم تک اس کے درخت ہی تھے جن کے
پتوں پر وہ شے پالی جاتی ہے جس کو اہل عرب اس کے کہتے ہیں۔

﴿٥٥﴾ (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا) اس آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے
وقت کا قصہ نہیں ہے، بلکہ نبی اسرائیل کا حال ہے جب کہ وہ حضرت یونس کے ساتھ
شہر میں داخل ہوئے تھے اس شہر کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے مگر یہ نام اسکا، یروجو،
ہے جو یونانی میں، جرکوز کہتے ہیں اور مسلمان مغربوں نے اس کو ارجیا لکھا ہے،
(وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) مسجد سے مراد حقیقی ہے، مگر نامیں ہے جس میں مقتدرین
پر ٹکنا ہوتا ہے، بلکہ شخصی و مشی سے خدا کا شکر کرتے ہوئے داخل ہونا مراد ہے تفسیر
کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ (قرب) یعنی مسجد سے مراد عاجزی ہے

کھاؤ پاکیزہ پیروں میں سے جو کچھ پہننے لگو دیں ہیں اور انھوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا آپ نقصان کرتے تھے (۵۳) اور (یاد کرو) جب پہننے کھا کہ اس شہر میں جاؤ پھر اُس میں سے سیر ہو کر کھاؤ تھجیان چاہو اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے گھسواؤ رکھو کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تمہارے قصور معاف کر دینگے اور اچھے لوگوں کو زیادہ دینگے (۵۴) پھر ظالموں نے اُس کے سوا جو پہننے اُسے کھی تھی بات بدل دی، پھر پہننے اُن چرخوں نے نا انصافی کی تھی آسمان سے برائی بھیجی اسلئے کہ وہ برے کام کرتے تھے (۵۵)

اور بھی معنی اس جگہ زیادہ اچھے ہیں۔

(۵۶) (مبدل) اس تبدیل سے کسی لفظ کا بدل دینا مراد نہیں ہے، کیونکہ اُن کو الفاظ نہیں بتائے گئے تھے بلکہ استغفار یعنی گناہوں سے معافی چاہنے کا حکم تھا، مگر انھوں نے اس حکم کو بدل ڈالا اور توبہ و استغفار کی کچھ پروانہ کی، بلکہ فتح کے سبب مغرور و متکبر ہو گئے، امام فخر الدین رازی نے بھی یہ معنی اختیار کئے ہیں، چنانچہ انھوں نے لکھا ہے کہ، لَمَّا امروا بِالْتَّوْبَةِ اَضَعُوا الْمَغْفِرَةَ لِمِيسَتَلُوا اَمْرًا لِّلّٰهِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اِلَيْهِ، یعنی جبکہ اُن کو توبہ اضع اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انھوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور اُس پر التفات نہ کیا، اور بیضادی میں بھی یہی مطلب تسلیم کیا گیا ہے کہ، ”بدلو ابعما امروا به من التوبۃ والا استغفار طلب ما يشقّھون من اعراض الدنیا، یعنی انہوں نے بدل دیا حکم توبہ و استغفار کا جو اُن کو دیا گیا تھا دنیاوی چیزوں کے چاہنے سے جس کے وہ حوالہ مستند تھے؛

(۵۷) (ثانی فخر) اس آیت میں بھی ایک امر بحث کے لائق تھا کہ پانی کے باجہم کیونکر پیدا ہوئے تھے اور اس بحث کو مجھے سیدنا لیسون آیت کی تفسیر میں بارستیعاب بیان کیا ہے۔ پہاڑی ملک کو

اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَتَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشَرَّهُمْ
 ۝۵۶ ۚ وَاَشْرٰوْا مِنْ زُرَّرٍۭ وَاللّٰهُ لَا تَعْلُوْا فِی الْاَرْضِ خُفُوْۤسًا
 ۝۵۷ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَاَدْعُ لَنَا
 ۝۵۸ مِّنْ مَّجْرَجٍۭ لَّنَا مِمَّا تَنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقَائِهَا وَقِنَا نَارَ
 ۝۵۹ بِهَا وَعَلٰی سَآئِرِهَا وَبَصَلٰهَا قَالِ اسْتَبْدِلُوْۤا الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی
 ۝۶۰ مِّنْ هٰذَا خَيْرٌۭ لَّهٗۤ اُھْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضَرِبْتَ عَلَیْهِمْ

جگر کہتے ہیں جیسے کہ عرب البحر یعنی عرب کا پہاڑی حصہ اسی طرح "فاضراب بعصا" الحجرا
 حجر کا استعمال ہوا ہے، بحر احمر کی شاخ کو عبور کرنے کے بعد ایک وادی ملتا ہے جس کا قیام
 ہے وہاں پانی نہیں ملتا توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا پانی نہایت
 پی نہیں سکتے تھے اسی لئے اسکا نام "مرہ" رکھا ہے حال کے زمانہ کے سیاحوں نے بھی
 چشمہ پایا ہے جبکہ وہ مرہ خیال کرتے ہیں، یہی مقام ہے جہاں بنی اسرائیل نے حضرت
 سے پانی مانگا تھا اس مقام کے پاس بھاریاں ہیں جن کی نسبت خدا نے حضرت موسیٰ سے
 اضرب بعصاک الحجرا، یعنی اپنی لائیچی کے سہارے سے اس بھاری پر چڑھ چل، اس بھاری
 سے ایک مقام ہے جبکہ توریت میں، ایلم، لکھا ہے وہاں بارہ چشمہ پانی کے جاری تھے جس طرح
 اس میں بھاروں کی جڑ یا چٹانوں کی دراڑوں میں سہ جاری ہوتے ہیں جن کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ،

اور دیا کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی چاہا تو چھ مہینے کھا کہ چل پئی
لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر اس سے پھوٹ نکلیں بارہ چشمے، بیشک
جان لیا ہر شخص نے اپنا گھاٹ کھاڑا اور پیو غرا کے دئے ہوئے رزق میں سے اور مت
پھر زمین میں (یعنی ملک میں) فساد مچاتے (۵۷) اور (دیا کرو) جبکہ تم نے کھا کہ اے موسیٰ
ہم ایک کھانا کھانے پر صبر نہ کرینگے پس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے مانگ کہ پیدا کر
ہماری لئے اُن چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے اُس کے ساگ اور اُسکی لکڑی اور اُسکے
گیمھوں اور اُسکی مسور اور اُسکی پیاز میں سی، موسیٰ نے کہا کہ کیا بتیہو اُسکو جو گھٹیا ہو اُس سے جو
اچھا ہے، اتر پڑ کسی شہر میں پھر بیشک تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم مانگتے ہو، اور ڈال کی گئی انہیں

، فالجھرت مندہ اثنتا عشرۃ عینا، یعنی اُس سے پھوٹا نکلے ہیں بارہ چشمے اگر ہم تورت کی عبارت پر یقین کریں تو اُس سے بھی پایا جاتا ہے اور اُس کی یہ عبارت ہے کہ بعد از ان بہ ایلم کم ندو در انجا دواز چشمہ آب یافتند و سہفتاد و دخت خرابو در انجا بہ پھیلوے آب آردوز فیدہ

یہ مقام اب بھی موجود ہے، اور سیاحوں نے دیکھا ہے، مگر اب وہاں بانی کے چشمے نہیں بچے۔
کیونکہ بھارتی چشمے انقلاب زمانہ سے سوکھ جاتے ہیں جیسے کہ مکہ معظمہ میں زفرم کا چشمہ خشک
ہو گیا ہے، مگر ایسے مقاموں کو ہمیشہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اور اس کی یاد گار یا نشان قائم رکھنے کو وہاں
کنوئین کو دیتے ہیں، جس طرح کہ مکہ معظمہ میں چاہ زفرم کھودا گیا ہے، اس مقام پر بھی جہان حضرت
موسیٰ کو بارہ چشمہ بانی کے ملے تھے، لوگوں نے کسی زمانہ میں کنوئین کھود دی ہیں، اور اب وہاں سترہ
کنوئین موجود ہیں، اور وہ مقام عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اس مقام پر ہی ہنر سکا کو درخت ہو تو نہیں
جنگلی پتوں پر من جم جاتا ہے۔

الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَيَا مَعْشَرَ بَغْضَائِ اللَّهِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ عِندَ الْخُذْذِلِ لِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٨﴾ (واذ قلم یا موسیٰ) اس آیت کی تفسیر میں مفسرون نے دو زبانوں کی تباہی ایجاد کرتے ہوئے غلط
مطلب کر دیا ہے، یہ بہت لٹری آیت ہے اور اس کے بعد لگانے دو حصے ہیں، ایک حصہ اُس سوال و جواب
کا ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا تھا، اور دوسرا حصہ اُن واقعات کا ہے جو بعد حضرت
موسیٰ بلکہ اُس سے بھی بہت زمانہ کے بعد بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے۔

جن جنگلوں اور میدانوں میں بنی اسرائیل پڑے پھرتے تھے، وہاں بچہ جنگل کے جانوروں کو
شکار کے یا اُس مویشی کے گوشت کے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور کوئی چیز کھانے کو میسر
نہ ہوتی تھی، اور ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بنی اسرائیل دق ہو گئے تھے، جس کی شکایت
انھوں نے حضرت موسیٰ سے کی، اور زمین کی پیداوار کھانا نہ ملنے لگی، جو شکار کے گوشت یا پالا جانوروں کے
گوشت سے ادنیٰ درجہ کی تھی، حضرت موسیٰ کو اہل قہر فلسطین میں لے جانا اور وہاں کے شہر فیر قبضہ کر لیا تھا،
مگر بنی اسرائیل عمالقیون اور کنعانیوں سے ڈرتے تھے، اور رزق اور ملک کے فتح کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے پس جب
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے زمین کی پیداوار کا کہنا سنا تو خواہش کی تو انھوں نے جواب دیا کہ کسی شہر میں
چل پڑو اور جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، پس اس سے یہ سمجھنا کہ ان کے سفر میں کوئی شہر نہ تھا اور حضرت موسیٰ نے یا
خدا نے اُس میں اُترنے کا حکم دیا تھا ایک صریح غلط فہمی ہے۔

دوسرا حصہ آیت کا اُن واقعات کے بیان میں ہے، جبکہ بنی اسرائیل فلسطین میں پہنچ گئے
اور شہروں کو فتح کر لیا اور اُس میں آباد ہو گئے، اور پھر اُن کی بدیون اور مجرمانوں اور انبیاء کے قتل

ذلت اور مسکنت اور محنت ہوئے اللہ کے غصہ کے اور یہ اس لئے کہ وہ نہ مانتے تھے اللہ کی
تثانیوں کو اور مار ڈالتے تھے پیغمبر و مکتوبات حق، اور یہ اس لئے ہوا کہ انھوں نے نافرمانی کی، اور وہ حد
سے تجاوز کر جاتے تھے ۵۸) اس میں کچھ شک نہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی
ہوئے ہیں اور عیسائی اور صائبین جس نے یقین کیا اللہ اور خیر دن پر اور اچھے عمل کئے تو انکی
لئے انکی مزدوری انکے پروردگار کے پاس ہو اور نہ انکو کچھ اندیشہ ہو اور نہ وہ غمگیں ہوں گے ۵۹)

۶۰) (ورفعنا) یہ مضمون دو مقام میں آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ ہم نے تمہارے اور پیار
کو اونچا کیا، اور سورہ اعراف میں یہ لفظ ہے، واذا انتقنا الجبل فوهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم
ان دونوں مقاموں میں چار لفظ ہیں جن کے معنی حل ہونے سے مطلب سمجھ میں آوے گا۔ رفع۔ فوق۔ فوق۔
، رفع، کے معنی اونچا کر نیکی ہیں، مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی کی گئی ہے وہ زمین سے بھی معلق
ہو گئی ہوا لازم نہیں آتی دیوار اونچا کر نیکی بھی، رفعنا، کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین سے معلق نہیں ہوتی۔
، فوق، کے لفظ کو بھی اس سے کار زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے۔

، انتق، کا لفظ اللہ بحث طلب ہے جس کے معنی مفسرین نے مذہبی عجائبات بنائیں، قلع کے بھی لئے
ہیں جس کو زمین سے یا جگہ سے علیحدہ کر لینا لازم ہے، اور رفع کے بھی لئے ہیں جس کو علیحدہ کر لینا لازم
نہیں ہے، بیضاوی میں لکھا ہے، واذا انتقنا الجبل فوهم كأنه ظلة، اسی قلعناہ و رفعناہ، مگر قلع
میں اس کے معنی ہلا دینے کے لکھے ہیں، انتقناہ زعزعا، اور زعزعہ، کے معنی ہلا دینے کے
ہیں، الزعزعة تحريك الشجرة ونحوها او كل تحريك شديد، یعنی زعزعہ کے
معنی ہوا کا درخت کو ہلانے کے ہیں اور جنبش شدید کو بھی، زعزعہ کہتے ہیں اس صاف طور سے
، انتقنا، کے معنی ہلا دینے کے ہیں یعنی ہم نے چار کو ہلا دیا اور الفاظ، وظنوا انه واقع

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا
 آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۴۰﴾ تِلْكَ آيَاتُ
 الَّتِي نَقُصُّ عَلَيْكَ لَعَلَّكَ تَتَذَكَّرُ ﴿۴۱﴾ وَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَا فَضْلَ
 لَنَا عَلَيْكَ وَرَحْمَتُنَا كَرِيمٌ ﴿۴۲﴾ وَمِنْ خَيْرِ نَبِيِّينَ الَّذِي نَزَّلْنَا
 فِيكُمْ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نُزِّلَ فِيكُمْ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلٍ مُبَارَكَةٍ هَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا
 نُخَبِّرُكُمْ بِالْهُدَى وَالنُّصْحِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۳﴾

یہود، زیادہ تر پہاڑ کے ہلا دینے کے جس سے ان لوگوں کے گڑبڑ بگم گمان ہو مناسب ہیں۔
 ، ظلمہ کے معنی سانپان کے بھی ہو سکتے ہیں، چھتری کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو چیز کہ ہم پر سایہ ڈالے اُس کے
 بھی ہو سکتے ہیں، اور اُس چیز کا زمین سے معلق ہمارے سر پر نہ ضرور نہیں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے، ”الظلمۃ
 کل ما اظلك من سقف بیت اور سحابۃ اور جناح حایطۃ“، یعنی ظلمہ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو سایہ
 ڈالے گھر کی چھت ہو یا ابر کا ٹکڑا یا احاطہ کا بازو یعنی دیوار یا پل ظلمہ کے لفظ سے بھی یہ بات لازم نہیں آتی
 کہ وہ معلق سر کے اوپر ہو۔

اب غور کرنا چاہیے کہ واقعہ کیا تھا، بنی اسرائیل جو خدا کے دیکھنے کو گئے تھے طور یا طور سینین کے نیچے کھڑے
 ہوئے تھے، پھر اُن کے سر پر نہایت اونچا اوٹھا ہوا تھا، وہ اُس کے سایہ کے تلے تھے اور طور بسبب آتش فشانی
 کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا، جس کے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ اُن کے اوپر گڑبڑ بگم گمان پس اُس
 حالت کو خدا تعالیٰ نے ان لفظوں میں یاد دلایا ہے کہ، ”وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ“، بقیت الجبیل فوقہم کاند
 ظلمۃ وظنوا انہ واقعہ بھٹپس ان الفاظ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو یا مطابق واقع اور
 موافق قانون قدرت نہ ہو، ہاں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ بنا دیا۔ بنا دیا
 ہمارے مسلمان مفسر (خدا اُن پر رحمت کرے) عجائبات و دور انکار کا جو نامذہب کا فخر اور کلمی اند کی

اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارا قول لیا اور ہم نے تمہارے اوپر پکار کر گواہ کیا کہ پیکر و جو چیز کہ تم کو دی جاتی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو کچھ اُس میں ہے تاکہ تم پر میسر گارہو ④۰ پھر تم پھر گئے اِس کے بعد پھر اگر تم پر غبار کا فضل اور اُسکی رحمت نہ ہوتی تو تم ٹوٹے میں پڑنے والوں میں سے ہوتے، اور بیشک تم انکو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے دن زیادتی کی پھر ہم نے انکو کھا کہ ہو جاؤ بندہ ذلیل و خوار ④۱ پھر ہم نے اس واقعہ کو اُس قوم کے لئے جو اُس واقعہ کے زمانہ میں تھی اور اُس کے لئے جو اس واقعہ کے بعد آویگی بطور عبرت کے بنا دیا اور بطور نصیحت کے پرہیزگاروں کیلئے ④۲

سمجھتے تھے، اسلئے انہوں نے تفسیر نہیں لغو و بیہودہ عجائبات بھردی ہیں بعضوں نے لکھا ہے کہ کوئی سینا کو خدا اُنکے سر پر ٹھالایا تھا کہ مجھ سے اقرار کرو نہیں تو اسی پہاڑ کے تلے کچل دیتا ہوں، اور بعضوں نے لکھا کہ ہمیں بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پھاڑ کو اُٹھا کر ہوا میں اڑالایا تھا، اور پانچ میل کا چوڑا اور پانچ میل کا لمبا تھا، اتنی بڑائی اُس کی اس لئے تھی کہ کل لشکر بنی اسرائیل کا اُسکے تلے ایک ہی دفعہ کچل جاوے، یہ تمام خرافاتیں لغو و بیہودہ ہیں اور خدا سے پاک کا کلام پاک ایسی بیہودہ باتوں سے پاک ہے ④۱ (کو ذرا حرقہ) ہو جاؤ بندو اس کی تفسیر میں بھی ہمارے علمائے علما و مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں، اور لکھا کہ وہ لوگ صحیح صورت و شکل و خاصیت میں بھی بندہ ہو گئے تھے، بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو آب و رختوں پر چڑھتے اور ایک ٹھنی سے دوسری ٹھنی پر اُچھلتے پھرتے ہیں انھی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔

مگر یہ تمام باتیں لغو و خرافات ہیں، خدا سے پاک کے کلام پاک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھو دیون کی شریعت میں سبت کا دن عبادت کا تھا، اور اُس میں کوئی کام کرنا یا تسکین رکھنا منع تھا، اگر ایک گروہ مجبور یا بیمار یا بیمار کے کنارہ پر رہتا تھا قریب سے سبت کے دن بھی تسکین رکھ لیتا تھا، اُنکی قوم کے مشائخوں نے منع کیا، جب نہ مانا تو انکو قوم سے منقطع برادری سے خارج کھانے پینے سے الگ میں جوں سے علحدہ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
 قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكَاهِلِينَ
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ لَهَا فِرْعَوْنٌ وَآلَ كِهْنَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَلِكَ فَاعِلُوا مِثْلَ مَعْرُوفٍ
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْهَا وَإِنَّا إِذَا شَاءَ اللَّهُ
 لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَهَا ذُلُومٌ تَنْزِي
 الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لِشَيْءٍ

کرویا، اور وہ توریت پر نہ چلنے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور اسی لئے اُنکی حالت بندروں
 کی سی حالت ہو گئی تھی، جس کی نسبت خدا نے فرمایا کہ، 'تکو ذوقہ خاسعین' یعنی جسطرح بندر
 بلا پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں جسطرح انسانوں میں بنا بر ذلیل و خوار ہیں اسی طرح تم بھی انسانوں
 سے علاحدہ اور ذلیل و خوار و سوار ہو، جس کے سبب جس زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو، اور آئینہ
 آنے والے اُنکی ذلت و رسوائی کا حال سن کر عبرت پکڑیں۔

یہ کہنا کہ وہ لوگ سچ جج کے بندر ہو گئے تھے، بجز اہل الجنتہ کے اور کوئی تیری نہیں کر سکتا
 تھا، اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی اُنکے سچ جج کے بندر ہو جانے سے

اور (یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کی کھا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل کو ذبح کر دو، بولے
 کہ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے، موسیٰ نے کھا کہ خدا کی پتاہ کہ میں نادانوں میں سے ہوں جان
 بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھو، پوچھو بتاؤ کہ کیا اسے (موسیٰ نے) فی
 کھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بیل ہے نہ بڈھا اور نہ بچا۔ ان کے درمیان درمیان ہے پھر کہ حکم
 تم کو دیا گیا ہے (۶۳) بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھو، پوچھو بتاؤ کہ
 کیا اسکا رنگ ہے (موسیٰ نے) کھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زرد و ڈھڈھاتے رنگ کا بیل
 ہے دیکھنے والوں کو خوش آتا ہے (۶۴) بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھو
 پوچھو بتاؤ کہ وہ کیا ہے بات یہ ہے کہ بھکرو بیل مشتبه ہو گیا ہے اور بیشک
 اگر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک بات پالیوینگے (یعنی جس بیل کے ذبح کرنا حکم دیا ہے اسکو
 ٹھیک جان لینگے) (۶۵) موسیٰ نے کھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بیل ہے نہ سدا ہوا زمین جو
 کو اور کھیتی میں پانی دیکو سالم ہو (یعنی کان وغیرہ کڑھوئی یا کوئی عضو ناقص نہیں ہوئے انھیں کوئی
 دہبا ہے (یعنی یک رنگ ہے)

انکار کیا ہے جسکو ہم بطور تائید اپنے کلام کے اس مقام پر نقل کرتے ہیں، بیضاوی میں لکھا ہے، "وقال مجاہد ما مستخت
 صورتهم ولكن قلوبهم فمتناوا بالقرحة كما شلوا بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل اسفارا"، یعنی مجاہد کا قول ہے کہ
 انکی صورتیں بندر کی سی نہیں ہو گئیں تھیں بلکہ انکے دل بندر دن کے سے ہو گئے تھے اور اسی لئے بندر دن کو ساتھ
 انکو تشبیہ دی ہو، جیسے کہ خدا نے لکھ ہے کہ ساتھ اپنے اس قول میں کہ انکی مثال گدھوں کی جو جس پر کتابیں لادی ہوں تشبیہی ہے
 (۶۳) (تذکرۃ البقرۃ) یہ قصہ توریت میں بھی ہے، مگر اس میں بنی اسرائیل کا موسیٰ سے اسکا اتنا پوچھنا مذکور نہیں ہے

یوں اب تو نے ٹھیک پتا بتا دیا پھر انھوں نے اُسکو بیچ کر ڈالا اور کہتے ہوئے گتے تھے (۲۶)
 اور (یاد کرو) جبکہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر اُسکو ایک تیسری بار پھر دہرنے لگے
 اور اللہ اُسکو نظر اہر کرتے والا ہے جسکو تم چھپاتے تھے (۲۷)

انسان کی عظمت میں کبھی ہیں لوگوں کو دکھاوے گا اس قسم کے سیلوں سے اس زمانہ میں بھی بہت سے
 چور معلوم ہو جاتے ہیں، اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام چور دوسرے لوگ بلا خوف بہ تقویت
 اپنی بے جرمی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے، پس یہ ایک تدبیر قاتل کے معلوم کرنے کی تھی اس سے زیادہ اور کچھ
 ہمارے مفسرین نے ان آیتوں کی یہ تفسیر کی ہے کہ چھپاؤ، پھپھو، ایک ہی قصہ ہے، اور پھپھی آیتوں
 میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بڑا ہی عجیب وقوع کے مقدمہ ہے، اور قصہ یوں قرار دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک
 شخص کو قتل کیا تھا اُس کا قاتل معلوم کر نیکو خدا نے ایک پیل کے بیج کر نیکو حکم: "اور یہ کہ اُس مذبح
 پیل کے اعضاء سے مقتول کو مارو، انکے مارنے سے مقتول زنده ہو گیا اور اُس نے اپنے قاتل کو تباہ کیا۔

مگر اس تفسیر میں متعدد نقصان ہیں، اول تو کچھ آیتوں کو مقدم قرار دینے اور دونوں قصوں کا ایک
 کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرے، کذلک بھی اللہ الموقیٰ، کے معنی جیب مہر لٹا ہونے پر جب
 اُسکے پہلے میر جبر، فاحیاء، اللہ، مقدر مانا جاوے، اور ایسے جملہ کو جو قاریح از عقل اور مذاہات عادات
 باری تعالیٰ ہے، اپنی طرف سے بغیر وجود ہونے کسی یقین یا اشارہ صریح کے مقدر ماننا عبارت قرآن
 میں اضافہ کرنا ہے تیسرے یہ کہ باوجود اس اضافہ کے یہ ماننا چرکا کہ، کذلک بھی اللہ الموقیٰ،
 سے مراد احیاء اموات بروز بعث و نشر ہے، اور اس جگہ بعث و نشر کے حال کے بیان کر نیکو کوئی محل و
 موقع نہیں ہے اور نہ کوئی مباحثہ بعث و نشر کی بابت ہے۔

جو سید ہے سادہ صاف صاف معنی آیتوں کے ہتے بیان کئے ہیں اور جن میں نہ آیتوں کی
 ترتیب الٹنی پڑتی ہے اور نہ کسی جملہ خلاف از عقل و بغیر سند نقل کے اپنی طرف سے بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے
 اور جو صاف طور پر قرآن مجید سے پایا جاتا ہے، شاید اُس کی نسبت بھی بعض لوگ کچھ شبہ کر نیکی۔ اول تو یہ کہ نیکی
 "، اضربوہ، میں ضمیر مذکر کی ہے اور یہ بعضہما، میں ضمیر مؤنث کی، اور دونوں کا مرجع چمنے مقتول ٹہیرایا
 ہے۔ مگر یہ اعتراض کسی طرح صحیح نہیں ہو نیکو اس آیت سے بچلے، واذ قتلتم نفسا، واقع ہو

وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِسَوْيَةٍ كَذَلِكَ يُخَوِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۖ
 لَعَنَّاكُمْ لَعْنَةً قَدِيمَةً ۖ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
 كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَأَزْجِرُ السَّيْرَةَ لَمَّا تَقِفُ مِنْهُ الرِّجَالُ
 لِمَا فِيهَا لَمَّا يَشْقُوقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَأَزْجِرُهَا كَالَّذِي
 مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ أَقْتُلُوهُمْ
 أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ وَقَدْ كَانُوا مِنْهُمْ كُسُفًا ۖ وَكَرِهَ اللَّهُ
 أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مَنِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُمْ هُوَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ وَإِذَا لَقُوا
 الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمُ الْبَعْضَ قَالُوا
 أَتُحَدِّثُوهُمْ بِبَاطِلٍ ۖ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُحَاكِمُكُمْ بِهِ ۖ عِنْدَ رَبِّكُمْ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ ۚ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ ۚ

اور بعضہا کی ضمیر نفس کی جانب راجع ہے اور نفس موت سے پہلے آزاد ہو سکتا ہے۔ ایسے نمونہ ہی کی ضمیر ہوتی چاہیے۔ "اضربوہ" کی ضمیر کو ہی تمام مفسرین نے نفس ہی کی طرف راجع کیا ہے، مگر باعتبار شخص مقتول کے اس کے نزدیک ان کے اپنے قاتل پر کیا ہو چنانچہ تفسیر کہیں لکھا ہے، "الہا فی قولہ تعالیٰ فاضربوہ ضمیر وہو اما ان یرجع الی النفس وحیداً یكون التذکر علی تاویل الشخص والاسناد الی القتل وهو الذی دل علیہ قولہ ما کنتم تکفرون۔" دوسرا یہ شبہہ کہ "یجیبی" اور ہوتی کے لفظ کے ہمنے وہ معنی نہیں لئے جو یہ ہیں انگریزوں سے لے کر یہ ہیں۔

پھر ہم نے کہہ اے مقتول کو اسی کے گھر کے یعنی اعضا سی مار واسطرح اللہ زندہ کر دیتا ہے (یعنی ظاہر کرتا ہے) پھر ہم نے (یعنی نامعلوم قاتل) کو اور اپنی نشانیاں تک دیکھتا ہوا کہ تم سمجھو ۴۸) پھر اسکے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئی پس وہ پتھر کی مانند ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ سخت اور ہاں پتھروں میں سے تو ایسا بھی ہے کہ بھوٹ نکلتی ہیں اُس سے خنجر اٹھتی ہیں سے ایسا بھی ہے کہ کھپٹ جاتا ہے پھر اُس سے پانی نکلتا ہوا اور اُنھی میں سے ایسا بھی ہے کہ خدا کے خوف سے گڑ پڑتا ہے اور جو کچھ ہم کرے تمہارا اُس سے بچ نہیں سکتا ۴۹)

اور (مذاہبن) کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ (یہودی) تم کو مان لینگے (اللہ کا بشارت) اُنھی میں کا ایک گروہ تھا جو خدا کا کلام نہ سمجھتا اور پھر اُسکو سمجھنے کے بعد بدل دیتا تھا اور خود بھی جانتے تھے ۵۰) اور جب وہ اُن لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس آئیں تو کہتے ہیں تو کھتے ہیں کہ کیا تم اُن سے کہہ دیتے ہو وہ جھپٹے جو خدا نے تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ اُسی بات سے جو تمہارے خدا کے پاس سے آئی ہے تم سے محبت کریں کیا تم سمجھتے نہیں ۵۱) کیا وہ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ

ظاہر کرتے ہیں ۵۲)

مگر یہ اعتراض بھی صحیح نہ ہوگا اس لئے کہ ہم نے ان لفظوں کے وہی معنی لئے ہیں جن معنوں میں خود خدا نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے۔ و نتم امواتا فاحیا کہ یعنی تم مردہ یعنی معدوم یا نہ ہو چورا یا معدوم تھے پھر ہم نے تم کو زندہ یعنی مخلوق یا موجود یا ظاہر کیا پس اسی دلیل سے ہم نے یہاں یہودی اور موتی کے یہی معنی لئے ہیں کہ نامعلوم

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ
قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
وَقَوْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٣﴾ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُ تُعَذِّبُ اللَّهُ عَنْهُ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ
أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٤٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٧﴾

قاتل معلوم ہو گیا اور ان معنوں کو صحیح ہونے پر تو اسی مقام میں خدا تعالیٰ فرماتا کہ کیا ہوا اور ہر کی آیت یہ لفظ والیٰ یتمی
آیا ہوا اسی کو مقابل اس آیت میں بھی لفظ آیا ہوا اور ہر کی آیت میں تکتھوں کو لفظ آیا ہوا اسی کو مقابل اس آیت میں
کا لفظ آیا ہوا نہیں علامتہ ثابت ہو کہ یہ لفظ اسی سے لیا گیا ہے اور ہر کی آیت میں تکتھوں کا لفظ آیا ہوا اسی کو مقابل اس آیت میں
کا لفظ آیا ہوا نہیں علامتہ ثابت ہو کہ یہ لفظ اسی سے لیا گیا ہے اور ہر کی آیت میں تکتھوں کا لفظ آیا ہوا اسی کو مقابل اس آیت میں

اور انکی میں جسے ان پرچہ میں لکھنا بھی نہیں چاہتے بجز زبان چسپنے کے اور وہ کچھ نہیں
ہیں بجز اسکے کہ خدا کی طرف سے اُس کے ہونیکا گمان کرتے ہیں پھر افسوس ہوا
لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ایک نوشتہ پھر کھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا کہ
لیلیوین اُس کے بدلے تھوڑی سی قیمت پھر افسوس ہوا انکے لئے اُسپر جو انکے ہاتھوں
نے لکھا اور افسوس ہے انکے لئے اُسپر جو وہ کہاتے ہیں (۷۳) اور لکھتے ہیں کہ بجز چند گنتی
کے دواہن کے ہلکواگ نہیں چھونے کی تو ان سے کھ کیا تمنے اللہ سے کوئی اقرار لیا
کہ اللہ اپنے اقرار سے ہرگز خلاف نہیں کرے کیا یا خدا پر وہ بات کھتے ہو جو نہیں جائز (۷۴)
ہاں جسے بُرائی کمائی اور گھیر لیا اُسکو اُسکی خطاؤں نے پھر وہی آگ میں پڑنے والو ہیں
وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۷۵) اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے وہ جنت میں
جانے والے ہیں وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۷۶) اور (یاد کرو) جبکہ ہم نے نبی اُسل
سے قول لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور باپ کے ساتھ احسان کرو
اور قربت مندوں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اور کھو لوگوں کے لئے اچھی بات
اور پڑھتے رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گے بجز چند کے تم میں سے اور تم پھر جانو (۷۷)

مقتول کا زندہ ہونا خدا اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو اُسکی باتوں میں جو انسان روزمرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ظاہر کرتا
ہو مگر انسان کا خیال اُس پر قناعت نہیں کرتا، اور روزگار باتوں کو پسند کرتا ہے۔

تیسرا شبہ یہ کہ ”کذلک یحیی اللہ الموتی“ کے قبل ہلکے ہوئے جملہ جملہ کہ ”فاظہر اللہ“، ”مقدّرنا ناریگا“، ”مگر جملہ
نہ خلاف عقل ہونہ خلاف قرآن اور خلاف سیاق کلام خدا، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے ”واللہ مخبر“، برخلاف اُس
پہلے جملہ کے کہ نہ وہ زمین کا ہے نہ آسمان کا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُمْ وَلَا تَرْجُوا نَفْسَكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ٤٨ ثُمَّ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ
تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَأَخْرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ تَطَاهُرَ وَنَعْلِهِمْ
بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَى فَتَقْدُوا لَهُمْ وَهُمْ مُّكَرَّمُونَ
عَلَيْكُمْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الْأَرْضِ الَّتِي بَكَرْتُمْ لَكُمْ وَنَحْنُ مُّؤْتُونَ
فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِّنكُمْ إِلَّا جُزَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أشدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ٤٩ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
يُخَفِّفُهُمْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

الْبَيْتِ

۸۱) اور اتنا عیسیٰ ابن مریمؑ این بات، بعینہ صفت ہے اور جہاں صرف ان بنیات سے ہے۔ پھر اسکا موصوف جسکی وہ صفت ہے مقدر ہے، پس خدا ہی کے کلام پر بخور کر کہ موصوف مقدر کو قرار دینا چاہیے، خدا کے کلام میں حدیث بنیات کا موصوف آیات کا الفاظ آیا ہے، جیسے کہ اسی سورہ میں آنحضرتؐ معلوم کی نسبت فرمایا ہے، "ولقد انزلنا الیک آیات بنیات" اسلئے جو معنی آیات بنیات کے ہیں وہی معنی صرف بنیات کے بھی ہیں، کیونکہ آیات اسکا موصوف وہاں مقدر ہے، اور جہاں ان آیات سے ہے۔ جہاں الفاظ

اور یاد کرو) جبکہ ہم نے تمہارا قول لیا کہ آپس میں خوزنیری مت کرو اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو پھر تینے اقرار کیا اور تم شاہد ہو ﴿۷۸﴾ پھر تم ہی رہے ہو کہ بار ڈالتے ہو اپنے لوگوں کو اور نکال دیتے ہو اپنے گروہ کو ان کے گھروں سے اُنہیں گناہ اور زیادتی سوا ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہو اور اگر وہ غیر قوم کے قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فتنہ دیکر چھوڑا لیتے ہو اور ان کو نکال دینا بھی تو تم پر حرام ہے پھر کیا ایمان لاتے ہو کتاب کی ایک ٹکڑے پر اور انکار کرتے ہو اُس کے دوسرے ٹکڑے سے پھر کیا سزا ہے اُس شخص کی جو چھوڑے ایسا کرے پھر خواہی کے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن سخت تر عذاب میں ڈالو جاوین اور جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے خدا نے پختہ نہیں ہو ﴿۷۹﴾ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیلیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بہرے پھر انہیں سے عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ انکی مدد کی جاوے گی ﴿۸۰﴾ اور بے شبہہ ہم نے دی ہوئی کو کتاب اور اُس کے بعد پڑے بھیجے ہم نے پیغمبر اور ہم نے دین عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں

بنیات سے ہے، مع اُس صفت کے جس پر لفظ بنیات دلالت کرتا ہے۔

(ایۃ) کے معنی لغت میں علامت یعنی نشانی کے ہیں، اور علامت ہمیشہ اُس چس کی وہ نشانی ہو دلالت کرتی ہے، پس آیت کے معنی دلالت کرنے والے کے ہوئے، جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے بھی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، "ان الایۃ ہوالدلائل"، اور جو کہ قرآن مجید کے فقرے بھی خدا کی

وَاٰیٰتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ

وحدانیت اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں، اس لئے اس کے ہر فقرے کو کبھی آیت کہتے ہیں۔
 جیسے کہ تفسیر معالم التنزیل میں، "ولقد انزلنا المیک ایات بنیات"، کی تفسیر میں لکھا ہے، "واضحاً صفاً
 بالحدال والحرام والمحدود والاحکام"، اور دیگر فقرات قرآن پر اسلئے کہ یہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات
 کا اطلاق ہوا، تو آیات سے، خود احکام بھی جو اس شخص کے وجود و عظمت و جلال اور قدرت و مہولت و
 اختیار پر دلالت کرتے ہیں، جتنے وہ احکام صادر کئے ہیں، مراد لئے جاسکتے ہیں، چنانچہ آیات کے
 لفظ سے قرآن مجید کی آیتیں یا احکام جو خدا نے اُن آیتوں میں نازل فرمائے ہیں مراد لیں، ایک یا بھی بات
 قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کبھی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت میں، "ولقد
 انزلنا المیک ایات بنیات"، اور کبھی بطور قول کفار یا اہل کتاب کے جو اسے جیسے کہ اس آیت میں ہے،
 وقالوا لولا ینتنا بایۃ مرسلہ، پس جہان قرآن میں اس لفظ یعنی آیت، یا آیات یا بنیات یا آیات بنیات
 کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے اُس سے ہمیشہ وہ احکام یا نسلح اور مواضع مراد ہیں، جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ
 اپنے کلام یا وحی کے انبیاء نازل فرمائے ہیں، اُن احکام و مواضع میں سے، جو خفیہ ہیں جن کی
 حکمت بتال و تدقیق نظر سمجھ میں آتی ہے، اور بعضے اس لئے جو نہایت صاف اور واضح بدیہی ہیں،
 اسی لئے خدا نے کبھی صرف آیات سے اور کبھی آیات بنیات سے اور کبھی زیادہ تر کبھی ہونے کے
 سبب سے صرف بنیات سے انکو تعبیر کیا ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ، ہم آیات بنیات سے جہان کہ وہ حق کی طرف
 سے بولا گیا ہے، وہ چیز مراد نہیں لیں جسکو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں، گو مفسرین نے
 نے اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لئے ہیں، مگر
 یہ غلطی ہے، معجزہ پر آیت یا آیات کا اطلاق ہونا نہیں سکتا، کیونکہ معجزہ امر مطلوب پر عینی
 اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ وہ لقب بنیات موصوف
 ہو سکتا ہے، اس لئے کہ اُس میں اگر وہ ہو بھی تو بھی کوئی ایسی وضاحت جس سے اُس کا حق اور
 واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے کبھی نہیں ہوتی، صرف احکام ہی ہیں جو بنیات کی صفت سے
 موصوف ہو سکتے ہیں۔

اور چہیتے اسکی تائید کی تاریخ قدس سی

معجزہ نبوت کے ثبوت کی کوئی نگرہ نہیں ہو سکتا ہے، اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا متکلم ہونا اور اس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہیے۔ پھر اس کا ثبوت چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے، پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جو شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اس کا بھیجا ہوا ہے۔ ہم پہلی دو باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں کیونکہ کھا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر اہل کتاب مخاطب ہیں جو ان دونوں پہلی باتوں کو مانتے تھے، اور اس لئے معجزات سے صرف تیسری بات کا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔

مگر وہ تیسری بات بھی معجزے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ قاضی ابی الولید محمد بن رشد نے اپنی کتاب میں جب کائنات کا نام کتاب الکشف عن منہاج الاولیاء فی عقائد الملئ، ہے بعثت انبیاء پر نہایت لطیف مباحثہ لکھا ہے، جس کا حاصل ہم ہی اس مقام پر لکھتے ہیں، انھوں نے لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے رسولوں کے آنے میں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ اول رسول کے ہونے کا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور اپنے دعویٰ میں جھوٹا نہیں ہے۔ انسانوں میں سے ایسے انسان کے ہونے پر متکلمین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کر استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور صاحب ارادہ، اور بندوں کا مالک ہے، اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجاز ہے کہ اپنے مملوک بندوں کے پاس اپنا ایلی یا رسول بھیجے، تو خدا کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجے۔ اور یہ بات بھی دنیا میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر بادشاہ کا ایلی ہو اور بادشاہی نشانیاں اس کے پاس ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ اس کا ایلی ہونا قبول کیا جاوے متکلمین کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں رسولوں کے ہاتھ سے معجزوں کا ہونا ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عام لوگوں کے لئے کسی قدر مناسب ہو، مگر جب غور سے دیکھا

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَدُونَ اَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَمِنْكُمْ
 كَذِبٌ وَّ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝۸۱ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُ اللّٰهُ
 بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝۸۲ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّ اللّٰهِ
 مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِي بَيْنَ
 يَدَيْهِمْ اسْتَكْبَرُوا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّسْتَمَرٌّ ۝۸۳ فَذُكِّرُوا

جاوے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ کے ایلی ہونی کا دعویٰ کرتا ہے اس وقت تک اس کو سچا
 نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ جو نشانیاں وہ دکھاتا ہے وہی نشانیاں بادشاہ
 کے ایلی ہونے کی ہیں اور یہ بات دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو خود بادشاہ نے اپنی رعیت سے
 کھدے یا ہو کہ جس شخص کے پاس تم میری ان خاص نشانیاں کو دیکھو تو اس کو میرا ایلی یا رسول جانا یا بادشاہ
 کی عادت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ وہ ایسی نشانیاں مجھ اپنے ایلی یا رسول کے اور کسی کو نہیں
 دیتا جبکہ یہ بات ہے تو کوئی کھم سکتا ہے کہ یہ بات کھان سے معلوم ہوئی کہ بعض انسان کو
 ہاتھ سے معجزوں کا ہونا رسول ہونے کی خاص نشانی ہے کیونکہ وہ حال سے خالی نہیں یا یہ بات
 شرع سے جانی گئی ہوگی یا عقل سے شرع سے جاننا تو غیر ممکن ہے کیونکہ شرع تو رسول ثابت ہونے
 کے بعد تفسیر کی اور اب تک رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہوا ہے اور عقلاً بھی اس بات کا قرار دینا
 کہ نشانیاں مخصوص رسولوں کی ہیں غیر ممکن ہے ہاں اگر وہ نشانیاں بہت سی دفعہ انہیں لوگوں
 سے ظاہر ہوتیں جو رسول ہونی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے سوا اور کسی سے نہ ہوتی ہوتیں تو جو لوگ رسولوں
 کے ہونے کو مانتے ہیں ان کے لئے دلیل ہو سکتی، اور اس وقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے جو رسول
 ہونی کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھائے ہیں اور جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے اور اس لئے
 یہ شخص ہی رسول ہو کر یہ ماننا کہ اس شخص نے جو رسول ہونی کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھائے ہیں اس وقت
 ہو سکتا ہے جبکہ اول تسلیم کر لیا جاوے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں اور حقیقت ان کا ہونا

کیا جب کبھی کوئی نئے پتھر سے پاس وہ چیز لایا جسکو تمھارا جی نہ چاہتا تھا تو تم نے اُس سے سرکشی نہیں کی پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا ۸۱ اور بولو کہ تمھارا دل ایمان سے اڑ پکے ہوئے ہیں (نہیں) بلکہ آپ کے کفر کے سبب اللہ نے لعنت کی جو ہیں اور یہی ایمان نہ لائے گئے ۸۲ اور جب آپ کے لئے اللہ کے پاس سے کتاب (یعنی قرآن) آئی سچ بتائی گئی اُس حیر کو جو آپ کے پاس ہو حالانکہ اُس سے پھلے اُسی سے اُن لوگوں پر جو کافر تھے فتح پانی چائے تھے پھر جب آپ کے پاس آئی وہ چیز جسکو وہ جانتی تھی اُس سے ان کے دل پختہ ہوئے اور ان کا ایمان پختہ ہوا

بخوبی محسوس ہوا اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی لاگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص اشیاء سے نہیں ہوئیں اور جو دکھائی دیا ہے وہ دھڑ بھڑ بندہ ہی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو شخص معجزی دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، جب صحیح ہوگا کہ پچھلے رسولوں کا وجود اور یہ بات کہ وہ معجزے بجز رسولوں کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جاوے کیونکہ اس قسم کی منطقی دلیل کا جس میں دو مقدمے ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے یہ خاصہ ہے کہ وہ دونوں مقدمے مان لئے گئے ہوں، مثلاً جس شخص کے سامنے یہ دلیل کی جاوے کہ، العالم محدث، تو ضرور ہے کہ اسکو یہ بات معلوم ہو کہ عالم موجود ہے اور محدث بھی ہے پس اب ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ بات جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے کھان سے ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اب تک رسالت ہی کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے اور دو مقدمات کو ملا کر نتیجہ نکالنے کے لئے اول مان لیا کہ ثابت ہو جائے اور یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ جب رسولوں کا ہونا عقلاً ممکن ہے تو انکے ہونے پر عقل ولالت کرتی ہے کیونکہ وہ امکان اس قسم کا امکان نہیں ہے جو موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مینیہ برسے اور نہ برسے اسلئے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں مانا جاتا ہے وہ اسلئے مانا جاتا ہے کہ وہ شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی یہی حسیہ کہ مینیہ کا حال ہے کہ کبھی برستا ہے اور کبھی نہیں برستا اور

یہ، فقہاء مایومنون، مایومنون قیداً ولا کثیراً وایقال مایومنون بقلیل ولا بکثیر (تفسیر ابن عباس)

يَسْمَا الشُّرَاطِيبَ أَنْفُسَهُمْ إِنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ
يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فُضْلِهِ عَلَيْهِمْ لَيَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبُؤْسٌ
مَا عَلَى خُضْبٍ وَلِلْكَافِرِ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا الْوَيْلُ لَنَا مِنْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا
وَرَأَوْا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ
اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨١

برہم چیر ہے جو کچھ کہ آپ اُنھوں نے اپنے لئے لی کہ انکار کریں اُس چیز سے یعنی قرآن ہی جسکو خدا نے بھیجا ہے اس ضد سے کہ نہ اسکا بھیجے اپنے فضل سے اپنی بند و تین سچوں پر چاہے پھر سچی ہوئے مخصوصہ پر غصہ کے اور کافروں کیلئے سخت عذاب ہے ﴿۸۴﴾ اور جب اُن سوکھا جاتا ہے کہ اُس چیز پر ایمان لاؤ جو خدا نے بھیجی ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اُس پر ایمان لاؤ ہیں جو ہم پر اُتری ہو اور اُسکے سوا کسی کو نہیں مانتے حالانکہ یہ سچ ہے اور سچ بتاتی ہو اُس چیز کو جو اُنکے پاس ہو (اسے محمدؐ) تو اُن سے کہہ کہ اگر تم اُسی کو مانتے ہو جو تمھاری پاس ہو تو پھر تنہ کس لئے اگلے زمانے میں اُس کے نبیوں کو مار ڈالا اگر تم ایمان والے تھے ﴿۸۵﴾

شک کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ سچ جب کہ وہ یہ بات معلوم نہیں ہے کہ زید نے گذشتہ زمانہ میں کوئی ایلی بھیجا ہے یا نہیں تو یہ کہ وہ یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر کسی پر اس زید کی نشانیاں ہوں وہ زید کا ایلی ہے جب تک کہ ہم یہ نہ جانیں کہ یہ نشانیاں اُسکے ایلی ہونے کی نشانیاں ہیں اور یہ بات جب تک کہ ہم جان چکے ہوں کہ اُس نے اپنا ایلی بھیجا ہے۔ پس جب کہ ہم یہ تسلیم بھی کر لیا کہ رسالت ہوتی ہے اور معجزے بھی ہوتے ہیں تو کس طرح یہ کہو یہ بات معلوم ہوگی کہ جسے وہ معجزے دکھائے ہیں وہ رسول ہے کیونکہ اُسکے رسول ہونے کا ثبوت خدا کی طرف سے تو اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُسکا رسول ہونا ثابت نہ ہو لے ورنہ تصحیح الشی بنفسہ لازم آتی ہو جو باطل ہے اور تجربہ اور عادت سے بھی اُسکے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ اگر اُسکے معجزے رسول ہی دکھایا کریں اور کوئی نہ دیکھا سکے حالانکہ خرق عادت جب کا ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر رسول دونوں دکھا سکتے ہیں۔ ان تمام مشکلات کے سبب متکلیف نے اُن سب باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہی کہ جس شخص کے پاس معجزہ یعنی عاجز کرنے والی چیز جو وہ رسول ہو مگر یہ بھی صحیح نہ ہو گا بجز اُسکے کہ وہ شیعہ فی نفسہ رسالت اور رسول پر دلالت نہ کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت دیکھے تو یہ جان جائے کہ وہ ربانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطعہ مان یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اخْتَلَفْتُمْ فِيهَا فَوَعَدْتُمُوهَا
 أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
 أَشْرَبُ بَوَاقٍ لِّمَنْ يَحْمِلُ الْكَفْرَ هُوَ قُلْ بِسْمَايَا مَرْكُومَةٍ
 إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّزْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

شخص سے یہ خرق عادت ہوئی ہے، وہ ایک بڑا شخص ہے، اور بڑا شخص جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ اس کے
 رسول ماننے کو یہ بھی کافی نہ ہوگا جب تک کہ یہ بھی نہ مان لیا جائے کہ رسالت و حقیقت ایک چیز ہے
 اور ایسی خرق عادت بجز رسول کے اور کسی بڑے شخص سے نہیں ہوتی۔ شیء معجز بھی رسالت پر دلالت
 نہیں کرتی، کیونکہ عقل نہیں جان سکتی کہ رسالت اور شیء معجز کیا علاقہ ہے، جب تک کہ یہ نہ مان
 لیا جائے کہ اعجاز رسالت کے افعال میں سے ایک فعل ہے، جیسے کہ بیکار کا پکارنا طب کے
 افعال میں سے ایک فعل ہے، اور جو شخص بیمار کو اچھا کر دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ طب کا وجود ہے،
 اور یہ شخص طبیب ہے، پس یہ تمام دلیلیں ہدی ہیں۔ اور اگر ہم بطور تنزیل کے رسالت کا امکان عمری کو
 امکان وقوعی فرض کر لیں اور معجزہ کو بھی اس شخص کے سچا ہونے کی دلیل مان لیں جو رسالت کا دعویٰ کرتا
 ہے، تو بھی ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور شیء بھی معجز ظاہر ہوتی ہے،
 رسالت پر معجزہ کی دلالت لازمی نہیں ہونے کی اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ شیء معجز بھی جادو
 سے اور ولی کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر جو انھوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ شیء معجز کسی وقت
 رسالت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ وہ رسالت کو دعویٰ کے مقارن ہو، اور جو شخص رسول نہیں ہو اور وہ یہ
 دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں شیء معجز کو دکھانا چاہیے تو نہ کہا سکا کہ میرا کیا ایسی بات ہے جس کو کوئی دلیل نہیں نہ تو
 اسکا نشان منقولات میں پایا جاتا ہے۔ اور عقل سے حادہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ شیء معجز ایک بڑی شخص سے

بیشک تمھارے پاس مومن کی کھلی ہوئی نشانیاں لیکر آیا پھر اُسکے بعد تم سے بھیچر اُتار لیا اور تم ظالم ہو (۸۶) اور یاد کرو جب ہم نے تم سے قرآن لیا اور ہم نے تم پر طرکہ اور نپاکیا کہ منصوبہ لکھو اُس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہو اور اُسکو مانو (اپنی زبان سے تو انھوں نے اٹھا کہ ہم نے مانا مگر انکی زبان جال اور کردار نے کھا کہ) ہم نے نہ مانا اور انکے دلوں میں ہلا دی گئی تھی پھر مکی محبت انکے کفر کے سبب کہہ دے میری بات ہی جسکے کرنا تمھارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو (۸۷)

ظاہر ہوتی ہے اور جو شخص چھوٹا دعویٰ کرے وہ بڑا شخص نہیں ہے، اور اسلئے اُس سے ظاہر نہ ہوگی، اسلئے غلام ہو جاتا ہے کہ متکلمین جادوگر سے شے معجز کا ظاہر ہونا تسلیم کرتے ہیں اور جادوگر بڑا شخص تسلیم نہیں کیا جاسکتا ان سب خلاصیوں پر خیال کر کے بعض لوگوں نے یہ کھا ہوا کہ یہ اعتقاد ٹھیک ہو کہ خرق عادت بجز انبیاء کے اور کسی سے نہیں ہوتا ایسے حضرت ایک ڈھٹ بندی ہے، نہ قلب عین شی، یعنی معجزہ ہو لکڑی بیج کا سانپ بن جاتی ہے اور سحر سے وہ سانپ نہیں بنتی، بلکہ لوگوں کو سانپ دکھائی دیتی ہو، اور اسی وجہ سے اُن لوگوں نے کرامات اولیا سے انکار کیا ہو (واضح ہو کہ اسی خیال پر شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجۃ الوداع میں کرامات اولیا سے انکار کیا ہے، مگر قاضی ابن رشد اس اعتقاد کو بھی حجت پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو رسول خدا صلعم کے حال سے ظاہر ہوگا، کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کے اور نہ کسی ایک گروہ کے ایمان پر دعوت کرتے وقت یہ نہیں کیا، کہ اُس سے پھلے اُسکے سامنے کوئی خرق عادت کی ہو، اور ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیا ہو، یعنی لکڑی کا سانپ اور سانپ کی لکڑی اور رسول کو مٹی اور مٹی کو سونا بنا دیا ہو، اور اسلام لانے کی دعوت کے وقت کوئی کرامات اور کوئی خوارق عادت آنحضرت صلعم سے ظاہر نہیں ہوئی، اگر ظاہر ہوئی ہے تو معمولی حالات میں، بغیر اس کے کہ کرامات اور خرق عادت کا دعویٰ کیا ہو، اور اس کا ثبوت خود قرآن مجید ہی پایا جاتا ہے جہاں خدا نے آنحضرت صلعم سے فرمایا ہو کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ تو زمین پہاڑ کو ہمارے لیے حتمی نہ نکالی یا میری پاس پہنچو، اگر پہاڑ نہ آئے، جسکے پہنچنے میں تو ہستی ہوئی نہیں نہ نکالی اور میری ہستی

فان لا حق فیہا لنا
من الارض یلومنا او یتکون لنا
جنة من نخيل و عنب ففجر الاله

کھدے کہ اگر آخرت کا گنہگار خدا کے نزدیک اور لوگوں کے سوا بالتحصیل تمھارے ہی لئے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو ۵۸ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کرینگے اس کے سبب ہی جو انکی پاؤں نے پیش کیا ہے (یعنی سبب اپنے اعمال بد کے) اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو ۵۹

ابھی ایسے غافل ہیں جو فی الحقیقت ان کا وہ حق قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوتا ہے مگر وہ قانون ابھی نامعلوم ہے۔

(۵) اس کا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو واقع ہوا وہ خواہ نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔

(۶) غریبیاں سے جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں اور جو دنیا سے واقع ہوتے ہیں ان دونوں میں کوئی بابہ الامتیاز نہیں ہے۔

(۷) جیسا کہ اہل مہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں ان میں خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی کم ہوتا ہے کوئی معترض غلطی سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ستر آیت بنیات کا اطلاق قرآن کی آیتوں یا احکام و نصائح و مواظبات قرآنی پر ہوا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور دو آیتیں قرآن کی غلط فہمی سے اس کی دلیل میں پیش کر سکتا ہے اس میں مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں کہ ان آیتوں میں سے آیات بنیات سے معجزے مراد نہیں ہیں۔

پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ اذ ایدناک بروح القدس نکلا انسان فی المهد و کھلا و اذ علمناک الکتاب والکلمۃ والتورۃ والانجیل و اذ فزعنا من الطین کابۃ الطیر بانزلنا فتنقہ فیہا فتکون طیرا باذنی ربی الامم و اذ برصا ففی و اذ تمیز الموقی باذنی و اذ کھضت بنی اسرائیل علیہ السلام و اذ یسینہ فغالب الذین کفروا منہم و اذ کھضنا (سمعیین) اس آیت میں تفسیرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہوا اور پھر کہا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ بنیات سے جو اس آیت میں ہے معجزے مراد ہیں جنکو کافروں نے جادو کہا۔ صاحب تفسیر برصیادی نے بھی انکا اشارہ "الذی جلتہ" کی طرف کیا ہے جس سے صاحب بضا ونا کے نزدیک بھی اس جگہ بنیات سے معجزے ہی مراد ہیں۔

دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو یہاں نقل فرمائی ہو وہ معنا میں بالکل بالایات ۱۰۱ تا ۱۰۲ کی تفسیر بالاجمل و
واقفانہ طور پر اس واقعہ مبعدہ فضلاء و اہل علم و عارفوں بالایات الاچھوتہ اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال
کیا کہ اگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوت کے ساتھ کوئی عجز و کس کو نہیں کھلایا جیسے کہ اوپر آیت ۱۰۱ میں
پایا جاتا ہے کہ قاضی ابن رشد نے اس آیت میں جو نقطہ آیات ۱۰۱ سے معجزات و معجزات میں صاف تحریر

پس اب اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس پر بحث ہے خدا تعالیٰ نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت
 کو شخصی شخص کے یا کسی خاص قوم کے مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں،
 اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی کا ہونا بتایا ہے، برخلاف اسکے بعضی جگہ امتوں پر
 بعض احکام خاص خاص بطور نشانی کے تھے، پس خدا فرماتا ہے کہ ہم نے وہ احکام اس لئے نہیں

پیود اورس -

وَمَكَرْكُنْهٖ

دیکھو کہ فرشتوں کی نسبت کچھ جو بخت ہے۔ یہ وہ نہایت ہی غیر ذلیل ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس لئے ہر ایک مسلمان کو جو قرآن پڑھتا ہے وہ کتاب فرشتوں کو موجود اور ان کے مخلوق ہونے پر یقین کرنا ضرور ہے مگر جہاں تک بخت ہے اس پر بخت ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، عام خیال مسلمانوں کا اور علمائے اسلام کا یہ ہے کہ جب طرح انسان و حیوان جسم و صورت بنا کر رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی جسم و صورت بنا کر رکھتے ہیں، اور ان کے پر بھی ہیں جن سے وہ اڑ کر آسمان پہنچا کرتے ہیں اور زمین پر اترتے ہیں اور خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے اور دنیا کے کام جو ان سے متعلق ہیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور حیوانات کے جسم اور ان کے جسم میں اتنا فرق ہے کہ ان کا جسم محسوس نہیں ہوتا نہ چھوئے نہ سمجھ سکیں لگتا ہے، نہ دیکھنے سے آئینہ کو دکھائی دیتا ہے، اور باوجود اس قدر نازک ہونے کے وہ بہت بڑے بڑے اور نہایت مشکل مشکل کام کرتے ہیں، چار اٹھا لیتے ہیں تریس کو الٹ دیتے ہیں، اور ان میں کچھ بھی طاقت ہے کہ کبھی اپنے جسم کو الٹا کر لیتے ہیں کہ ان کی اصلی صورت جو بہت بڑی خیال کی جاتی ہے دکھائی دیکھائی ہے، اور ان میں یہ کبھی قدرت ہے کہ جس شخص کی صورت چاہیں بن جاویں، اور انسانوں کی طرح انسانوں کے پاس آکر باتیں کریں۔

ہمارے پاس کسی ایسی مخلوق کے ہونے سے جو کسی قسم کا جسم و صورت بھی رکھتی ہو جو نہ دکھائی دیتی ہو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پس ہم کہتے ہیں کہ شاید ایسی مخلوق ہو، مگر ہم ایسی مخلوق کے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور جو افعال ایسی مخلوق کی نسبت منسوب کئے جاتے ہیں ان کا بھی اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ان باتوں کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کے اس قسم کے وجود کا اور ان کے اس قسم کے جسم کا اور ان کے افعال کا جو ذکر ہے وہ بے شک فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت ضرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہو گا، اور اس لئے قبل شروع کرنے اس بحث کے ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علمائے علم کلام نے جو بخت نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اس کو نقل کریں۔

اور اُسکے فرشتوں کا

شرح موافق میں اس بات پر ایک بحث لکھی ہے کہ دلائل نقلیہ جسے مطالب پر استدلال کیا جاتا ہے مفید یقین ہیں یا نہیں، معتزلا اور جمہور شاعر کا یہ مذہب بیان کیا ہے کہ مفید نہیں، اور اُسکی وہ یہ کہ کبھی سب سے بن الفاظ سے استدلال کیا جاتا ہے اُنکی نسبت جانتا چاہیے کہ وہ انہی معنوں کو لئے وضع کئے گئے ہیں جو معنی اُنسے لئے جاتے ہیں اور اُس بات کا بھی جانتا چاہیے کہ یہی معنی اُن سے پہلے بھی میں پہلی بات کے جاننے کے اصول تین ہیں لغت اور صرف و نحو اور یہ تینوں اصول روایت احادیث سے ہم تک پہنچے ہیں مثلاً اصمعی اور خلیل و سیبویہ سے اور اگر انہی بھی ہوں تو ممکن ہے کہ خروہ ان عرب سنہ اُس میں غلطی کی ہے اسلئے کہ امرار القیس جو سب سے بڑا شاعر زمانہ جاہلیہ کا تھا اُس نے کئی جگہ عربی باتوں میں غلطی کی ہے۔ اور ان اصول کی فوائد قیاس پر مبنی ہیں اور روایت احادیث و قیاس و دونوں نقلی دلیلیں ہیں۔

دوسری بات اس پر موقوف ہے کہ جن معنوں کے لئے وہ لفظ وضع ہوئے تھے اُن معنوں سے اُس دوسرے معنی میں منتقل نہیں ہوئے۔ اور نیز وہ لفظ مشتق سے اہم معنی بھی نہیں ہیں کیونکہ اگر شکر کہ معنی ہوں تو ہم کہتا ہے کہ جو معنی پہلے سمجھے ہیں اُسے وہ لفظ انہوں بلکہ دوسرے معنی مردہوں اور زیریہ بھی ہو کہ وہ مجازی معنوں میں بھی نہیں بوسے گئے ہیں کیونکہ اگر مجازی معنوں میں بوسے گئے ہوں تو اُنسے وہی معنی مردہ ہوئے نہ حقیقی معنی جو اُنسے تباہ ہوتی ہیں اور یہی قوم ہو کہ کام میں کوئی مضمر بھی نہیں ہو کہ اگر کوئی شکر ضرورتاً اُسکے معنی بدل جاوینگے اور نہ یہاں کوئی تخصیص بھی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی تخصیص ہوگی تو جن چیزیں وہ لفظ دلالت کرتا ہے اُن میں سے بعض مرد ہو گئی نہ کل، اور یہ کہ کلام میں تقدم و تاخر بھی نہ ہو کیونکہ اگر کلام میں تقدم و تاخر ہوگا تو اُسکے معنی بھی بدل جاوینگے اور ان باتوں میں سے ہر ایک بات ایسی ہی جو فی الواقع کلام میں ہوتی ہو اسلئے ضرورتاً نقل مفید یقین نہیں ہوتی۔

ان سب باتوں کے ہونے کے بعد اس بات کا جاننا بھی ضرور ہے کہ جس بات پر نقلی دلیل دلالت کرتی ہے اُس پر کوئی عقلی معارضہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی عقلی معارضہ پایا جاوے گا تو ضرورتاً نقلی دلیل اُسکو

سہ ماہی الدف کا
 سہ ماہی الدف کا عقلی اسکی معیار
 نقلی دلیل کی غلبہ یا بادشاہت
 تیسرے لازم آتا ہے، اور اگر
 کیونکہ جو چیزیں عقلی ہیں انکا
 ہی اصل ہے اسلئے نقل
 اس سے باطل ہو جاتی
 تل بھی قطعاً الصحت نہ ہی
 رہا جو تلافی کے کوئی معیار
 نہیں ہو سکتا، اور اس سے
 عقلی اپنے مدلولات پر مفید

یہ دلیل ٹھیک نہیں ہیں
 ہر وہ ہوتی ہیں اور بطور تواتر
 یہ یقین ہوتی ہیں کیونکہ تمام
 کی مانند جو اور مستعمل نقلیہ
 اب اس سے لئے جاتے
 اور معارض عقلی کا نہ ہوتا قابل
 کیا جاوے تو قابل کا کتب

مناہب مواقف و نکالہا ہے

اور اُس کے رسولوں کا

وہ کسی قدر زیادہ غیر کے قابل ہے اسلئے کہ الفاظ مستعملہ کے جو معنی بطور تواتر اور بتقل اہل لغت بہم تک پہنچے ہیں وہ مسمیات اُن الفاظ کے ہیں بالعموم انکی ماہیات کے مثلاً ارض و سما جو سب سے زیادہ مشہور مستعمل الفاظ ہیں اُن کے معنی جو بہم تک بطور تواتر کے پہنچے ہیں وہ اسقدر ہیں کہ جس چیز پر ہم متفق ہیں وہ ارض ہے اور جو چیز ہم کو اپنے سر پر رکھانی کہتی ہے وہ آسمان ہے اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ عرب قدیم اسقدر سے زیادہ اور کوئی کہ معنی اُن لفظوں کے نہیں سمجھتے تھے مگر اہل کلام نے اور فقہاء اور علمائے اسلام نے صرف اسقدر پر قناعت نہیں کی بلکہ اُن کے معنوں میں وہ باتیں بھی شامل قرار دی ہیں جن کا غالباً خیال ہی عرب قدیم کو نہیں تھا، اور اس صورت میں اُن الفاظ کی دلالت اُن معنوں پر یقینی قطعی نہیں ہے۔

الفاظ مشترک المعنی کی نسبت کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اُن کا کسی ایک معنی مستعمل ہونے کو قطعی دلیل موجود ہو۔

الفاظ کا مجازی معنوں میں متعمل ہونا ایک ایسا وسیع امر ہے جسکی نسبت نقل سے اور تہا اہل لغت کے تواتر نقل سے تصفیہ ہو سکتا ہے اور یہی حال اضمار اور تخصیص اور تقدیم و تاخیر کا ہے۔

اُن سب سے زیادہ ایک از اہم یہ ہے جس پر شارح مواقف اور صاحب مواقف بلکہ اور کسی نے ہی غور نہیں کیا اور وہ کلام غیر متصور ہے۔ کچھ مثلاً ایک شخص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب ہوئے بجائے یا اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نکل جاوے تب یہ واقعہ ہرگز نا اور محاط اب اسکو یہ جواب دے کہ آفتاب کے مغرب ہونے سے پہلے اور اونٹ کے سوئی کے ناکہ میں سے نکل جانے پر بھی یہ واقعہ نہ ہوگا۔ اس کلام میں آفتاب کا مغرب ہونا کلنا اور اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے نکل جانا کچھ ہم متصور نہیں ہے بلکہ عدم وقوع اس امر کا جس کے وقوع کا قابل مدعی تمام مقصود ہیں اور اس کلام سے تسلیم اس بات کی کہ حقیقت کہی آفتاب مغرب سے نکلے گا، یا اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نکل جاوے گا لازم نہیں آتی پس اس نقل میں اس بات کا علم ہی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہوا ضروریات میں سے ہے اور بغیر اس کے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید میں اہم قسم کا کلام غیر متصور نہایت کثرت سے ہوا مشترکین و اہل کتاب کے عندیہ میں بہت ہی اسی بات

وَجِبْرِيلَ

سمائی ہوئی تین جنکادراصل کچھ وجود نہ تھا مایا وجود تھا مگر اُس کی جو حقیقت کہ وہ سمجھے ہوئے تھے دراصل وہ تہی یا وہ بات ظاہری دکھائی دیتی تھی اور بطور غایۃ الزام پایا عموماً مشاہدہ اُسی کو واقعی سمجھتے ہیں۔ حقیقت اور اصلیت برخلاف اُسکے تھی اور قرآن مجید کو اُس سے بحث مقصود نہ تھی اُسکے اُسکو اُسی طرح بیان کیا جس طرح مشرکین اور اہل کتاب خیال کرتے تھے اور کہیں اُسی پر بطور حجت الزامی کے کلام مقصود کی بناء قائم کی اور کہیں اُسکو بطور نظیر مسلمہ مخالف کے اور کہیں بطور ایک مسئلہ غلطی عام کے اور کہیں بلی غلط شاہد ظاہری کے اُسکو بیان کیا اور کلام مقصود سمجھا یا گیا، پس کلام مقصود کے سوا جس قدر کلام ہے وہ سب کلام غیر مقصود ہے اور اُس سے کوئی ثبوت کسی امر کی واقعیت کا حاصل نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی امر کو مفید یقین ہوتا ہے اور اُسے دلیل نقلی کو مفید یقین ہونے کے قابل نظر نہیں تمام باتوں کے جو شارح مواقف اور صاحب مواقف نے بیان کی ہیں اُس بات کو غلط نہ کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے واجب و ضرور ہے۔ یہاں جو چہ بیان کیا اُسکے کچھ کلام اللہ ہے۔ یہ خصوصیت نہیں ہے بلکہ عام کلام کا اور خود ہماری روزمرہ گفتگو کے ساتھ تمام دنیا اور تمام قوموں کی باہمی گفتگو و کلام کا یہی طریقہ ہے کہ جو امر بحث سے اور مقصود سے خارج ہو اُس کے صحیح یا غلط صحیح ہونے سے قطع نظر اگر کہیں بطور حکایت اور کہیں بطور تسلیم فرضی اور کہیں بغیر کسی خیال کے اُسکا ذکر اور بیان آجاتا ہے اور اُس سے بجز اسکے کہ اُس کے بعد کلام مقصود بیان کیا جاوے گا اور کچھ قند نہ نہیں ہوتا یہی سبب ہے کہ بعض اشخاص غلطی سے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو حقا موجودہ کے برخلاف ہیں اور بعض اُس سے بھی زیادہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اُسکو کلام مقصود سمجھ کر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہی دراصل حقائق موجودہ ہیں اور دراصل دونوں غلطی پر ہیں قرآن مجید بلاشبہ کلام اللہ ہے مگر انسانوں کی زبان اور انسانوں کے کلام کے طرز پر، پس اُس کلام کو مثل ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہیے اور اُس سے معافی و مطالب و احکام و مقاصد اخذ کرنے اور اُس سے دلیلیں قائم کرنے میں اُسکو انسان کے کلام سے زیادہ کچھ رتبہ دینا نہیں چاہیے۔

اب ہکو ملک اور ملائکہ کے لفظ سے اور جس طرح کہ فرشتوں کا خیال انسانوں کے دل میں پیدا ہوا اور حسب طرح کا خیال یہودیوں اور عیسائیوں میں فرشتوں کی نسبت تھا اور حسب طرح سے کہ انکا بیان قرآن مجید

اور جبرئیل

میں ہوا ہے اُس کی بچہ بشت کرنی چاہیے۔ قدیم زمانہ کی تمام دنیا کی قوموں کا یہ حال تھا کہ ہر اندیشہ عجیب و غریب اُنکے سامنے ایسے پیش آتے تھے جس کی علت اُنکی سمجھ سے باہر تھی اُنکو کسی ایسی قوت یا ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھی اسی خیال سے تمام بت پرست قوموں نے اپنے ہاں خیالی دیوتا اور دیسیاں اور خدا پرست قوموں نے اپنے ہاں فرشتے قائم کر لیے۔

ملک کے لفظ کی پہلی لغت ملاک بتاتے ہیں اور اُس کے معنی رسول یا پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے کے کہتے ہیں مگر اس لفظ کا اطلاق اُس شخص پر ہوتا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود یا قدرت کے اظہار کے واسطے معین کیا ہو۔

توریت اور صحف انبیاء اور انجیل میں فرشتہ کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں آیا ہے کتاب دوم شمویل باب ۲۴ ورس ۶ اور کتاب دوم ملوک باب ۱۰ ورس ۳۵ میں اور زبور داود باب ۱۸ ورس ۴۰ میں و بار فرشتہ کا اطلاق ہوا۔ اور زبور داود باب ۱۰ ورس ۴ میں ہوا اُن پر فرشتہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

کتاب ایوب باب ۱۴ ورس ۱۴ و کتاب اول شمویل باب ۱۱ ورس ۳۔ اور انجیل یوحنا باب ۱ ورس ۲۴ و باب ۹ ورس ۵ و ۵۲ میں فرشتہ کا لفظ عام المپیو نیپر بولا گیا ہے کتاب اشعیا باب ۶ ورس ۱۵ و کتاب حجی باب ۱۳ ورس ۱۳ میں فرشتہ کا لفظ پیغمبر یعنی انبیاء کے معنوں میں آیا۔ اور کتاب اشعیا باب ۶ ورس ۱۰ و کتاب ملاکی باب ۲ ورس ۲ میں فرشتہ کا لفظ بھی بولا گیا ہے۔ ہوا ہے مشاہدات یوحنا باب ۱ ورس ۲۰ میں اور انجیل کے اور چند مقاموں میں فرشتہ کا لفظ خضر عیسیٰ کے رسولوں پر بولا گیا ہے۔

توریت میں بہت جگہ فرشتوں کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات کہنے اور ملاقات کرے اور باتیں کرے توریت کی پہلی کتاب موسیٰ کے کتاب میں پیدائش باب ۳۲ میں فرشتہ کا لفظ ایک شخص کے تمام رات حضرت یعقوب کے کشتی اُڑنے کا اور اخیر کو اُنکی ٹانگ مروڑ ڈالنے کا ذکر لکھا ہے اور نظاہر

وَمِیْکَل

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس سے حضرت یعقوب کو پیار ہی تھیں اور جب اللہ رک کا ہونا ماموریت میں آئے تو یہ خیال صحیح ہو تو کھا جاسکتا ہے کہ مرض پر ہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور اُسی کتاب کے باب ۹ میں حضرت لوط پاس دو فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے جو مسافر آدمیوں کی صورت میں آئے تھے۔ اور حضرت لوط نے اپنے گھر میں انکو حمان رکھا اور انکی ضیافت کی اور نان فطیری اُنکے لئے پکائی اور انھوں نے کھائی۔ یہاں ہمہ بہت جگہ فرشتہ کا لفظ ایسے وجود ہائے روحانی یا عقول فلکی کی نسبت مستعمل ہوا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسکے احکامات بجالانے کے واسطے مامور ہیں۔

ارواح کی نسبت قدیم یہودیوں کا خیال اس زمانہ کے خیال سے کیتھو مختلف تھا، اس زمانہ میں روح سنی عبادی چیز خیال کی جاتی ہے اور مادہ کو نذر روح اور روح کو ضدادہ سمجھا جاتا ہے مگر یہودی عبری لفظ، روح سے عبادی شے مراد نہیں لیتے تھے بلکہ غیر مادی جسم سمجھتے تھے اور انکے جوہر کو خالص ہوا یا رقیق آگ تصور کرتے تھے اور اس لئے جب قدیم یہودی فرشتوں کو ارواح کہتے تھے تو انکی ذی جسم ہونے سے انکو انکار نہ تھا بلکہ صرف مادہ غلیظ کی نجاستوں سے کُتر ہونا سمجھتے تھے اسلئے پال ہونے جو اپنے نامہ اول موسومہ کنزہ تیان باب ۱۵ ورس ۴۴ میں لکھا ہے، اُس سے پایا جاتا ہے کہ یہودی روحانی اجسام کو تسلیم کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں روحانی عقول کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے جنکی حالت وجود بجا گاتے اور ایک آسمانی ہرے قرآن دی گئی ہے جسکا سرور اور خود راہی کتاب دانیال باب ۷ ورس ۱۰ و انجیل متی باب ۲۴ ورس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۲ ورس ۱۳ و نامہ یزیرانیان باب ۱۲ ورس ۲۳ و ۲۴ سے کروڑوں جگہ ذکر ہوا در کروڑوں فرشتوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے اسلئے بڑے جسم غیر کے اندر تشابہ درجے اور مختلف صفیتں درجہ ہونی ضرور ہیں تاکہ انسان سے لیکر خدا تک ایک ایسا سلسلہ وجود قائم ہو جیسا کہ ہے، جبرائیل اور میکائیل و عقیل مخلوق کی تفاوت کو موطا کر دے یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا ایسی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنکی عزت اور قوت اور صفت غیر مساوی ہے اور انہیں سرور اور حکام ہی ہیں۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی ان کتابوں میں جو قید بابل سے پیشتر لکھی گئی ہیں یہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا بلکہ جو کتابیں جلاوطنی کے زمانہ میں

اور میکائیل کا

اور اسکے بعد کو لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے، اور خصوصاً حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے، کتاب زکریا باب ۱۱ میں ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، اور اور فرشتوں سے بطور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے، حضرت دانیال نے حضرت میکائیل فرشتہ کو بہت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں، نامہ ہوداہ درس ۹۔ اور اول نامہ تھسلینی کے باب ۲۱ درس ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسے کہ فرشتے مختلف درجہ رکھتے ہیں صرف اس کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی یہی خیال تھا، اس قدر ٹھیک ہے کہ متاخرین یہودیوں نے جو رب کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ حواریوں کے وقت میں نہ تھی۔

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں فرشتے ہمیشہ جسم ہو کر انسانی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ اجسام حقیقی نہ تھے، متقدمین یہودی بیشک یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہمارے اجسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے تئیں لوگوں کو دکھلا دیں اور جب چاہیں نگاہوں سے غائب ہو جائیں، عیسائی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے کے بعد اٹھے تو کبھی ان کا جسم حواریوں کو دکھائی دیتا تھا اور کبھی نگاہ سے غائب ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ ہمیشہ انسان ہی کی صورت پر دکھائی دیتے تھے، مگر یہودیوں نے اس سے یہ بات لازم نہیں تصور کی تھی کہ فرشتے انسان ہی کی صورت رکھتے ہیں، بلکہ تقدیر میں یہودی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو چیز خالص روح نہیں ہو کوئی نہ کوئی شکل سرور رکھ سکتی ممکن ہے کہ انکی صورت انسان ہی کی سی ہو یا اور کسی شکل کی۔

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نارک، ملائکہ کا ذکر نہیں پایا جاتا، اور عیسائی بھی بدلیل انجیل متی باب ۲۲ و رسال بطور استنباط سے یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں ذکر ایذا کا کچھ نہیں ہے، کتب مقدسہ میں غالباً اسوہ سے کہنا کیا ہے، یادہ معزز ہے، فرشتوں کی نسبت دیگر کامیہ استعمال ہوا ہے، مگر اکثریت پرست تو ان فرشتوں کو ذکر ایذا کا قرار دیتی ہیں، اور یہ تو اور دی کا ماننا ان خیالات کو ظاہر کرتا ہے

قَالَ اللَّهُ

عیسائی اور یہودی دونوں فرشتوں میں ان منکرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان سے انہیں جمل کا زیادہ ہونا۔ ان کا قوت اور قدرت میں زیادہ ہونا۔ ان کا ایک اور برگزیدہ ہونا۔ اور یہ بات کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے اظہار کے ذریعے ہیں کتب مقدسہ میں دیوار اور عیسائیوں سے بخوبی معلوم ہوتی ہیں اور اسی سبب سے بعض کاموں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسانوں کے مقسوم کے متعلق امور میں بھی انکی وساطت ہوتی ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کی وساطت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو تب بھی انکی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے لیکن کہ عبرانیوں کے خط کے باب اول ورس ۴۴ اور یوہنا داود باب ۳۴ ورس ۷ و باب ۹ ورس ۱۱ اور انجیل متی باب ۱ ورس ۱۰ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے وارثوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسکی حفاظت پر متعین ہو۔ مشرکین کا بھی اسی کے قریب قریب عقیدہ تھا۔ یونانی اپنے ہی الفاظ دیوتا کو "ڈیون" اور رومی جینیس لکھتے تھے اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ بھی سمجھتے تھے انسان پر دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ عام یہودی بھی فرشتوں کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں مگر ایک فرقہ یہودیوں کا جو صدوقی کے نام سے مشہور تھا وہ فرشتوں کا منکر تھا۔

بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ دستور ہے کہ خدا کی عظمت اور قدرت کے ہر ظہور کو فرشتوں کی وساطت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسلئے وہ فرشتوں کے وجود اصلی کو نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کی غیر معلوم قوتوں کا نام فرشتہ رکھ دیا ہے، جیسے کہ شرک ہر چیز کو جو عجیب و غریب ہوتی ہے اور جسکی حالت انکی فہم سے باہر ہوتی ہے۔ پتہ دیتا ہے ان کے کاموں کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر عیسائی مذہب کے عالم اسکی تردید میں یہودیوں کی کتب مقدسہ اور انجیل کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں فرشتوں کے ایسے کام بیان کئے گئے ہیں جو کسی طرح اس کے مطابق نہیں ہو سکتے، وہ بڑی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ

۴۰ کتاب پیدائش باب ۱۶ ورس ۱۲ کتاب قصص باب ۱۳ ورس ۲۱-۲۲ انجیل متی باب ۲۸ ورس ۴۲ و باب

۲۳ ورس ۳۰ و اعمال باب ۱۸ ورس ۸-

توبیشک اللہ

حضرت عیسیٰ کی نسبت کہا گیا ہو کہ وہ فرشتوں سے بڑھیں پس اگر فرشتوں کا کوئی وجود الٰہی نہ ہو تو یہ کتنا مہمل ہو جاتا ہے۔
اب یہ کو اس بات کی تلاش کرنی ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اُس زمانہ کے عربوں کا جبکہ یہودیوں کا
میل جول عرب میں نہیں ہوا تھا فرشتوں کی نسبت کیا خیال تھا، اور آیا وہ لفظ ملک اور ملائکہ کو انہیں معنوں
میں خیال کرتے تھے جن معنوں میں کہ یہودی خیال کرتے تھے یا نہیں، جہاں تک کہ ہم نے تفتیش کی یہ قدیم
عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا ہے ثابت نہیں ہوا،
مشرکین عرب بلاشبہ ارواح فلکی کو یا ارواح فرضی کو یا ارواح اشخاص متوفی کو بطور خدا کے پوجتے
تھے، اور انکو مجسم و متخیز سمجھتے تھے، اور انکے بت اور انکے نام کے تھان اور انکے نام سے ہیکل اور مندر
بناتے تھے، مگر ان پر کبھی لفظ ملک یا ملائکہ کا اطلاق نہیں کرتے تھے، جہاں تک کہ ہم سے ہو سکا ہم نے اشعار
جاہلیت پر بھی حسیقہ کہ یہ کو دستیاب ہوئے غور کی، یہاں کوئی شعر بھی ایسا نہیں ملا جس میں لفظ ملک یا ملائکہ
کا اُن ارواحوں پر جنکو وہ پوجتے تھے اطلاق کیا گیا ہو، یہ کو قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی سند نہیں ملی جس میں
منقولاً بزبان مشرکین لفظ ملک یا ملائکہ کا اُن ارواحوں پر اطلاق کیا گیا ہو، ہاں یہ بات تو تسلیم کی جاسکتی
ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایچی یا رسول یا پیغمبر کے لکھے ہیں، مگر تسلیم نہیں ہو سکتا کہ
قدیم مشرکین عرب اُسکا اطلاق اُس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی کہہ لیا کرتے تھے، ان بات پر
بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ قدیم عرب اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے عرب ہی ملائکہ کا اطلاق
اُن کو پر جن سے اُن روئے قانون قدرت دنیا کے امور انجام پاتے ہیں کرتے تھے، جیسے کہ ابو عبیدہ
جاہلی کے اس شعر میں ہے

لست انا رسول لكن لصلوات	تأزیر فی جوار السماء بصوب
صوب کہتے ہیں مینہ کو اس لئے اس شعر سے پایا جاتا ہے کہ مینہ برساتی کی جوت ہے اُسکو فرشتہ سمجھتے تھے	یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ عرب فرشتوں کو متخیز بھی سمجھتے تھے جیسے کہ آیت ابن صلت جاہلی کا شعر میں ہے
فکان برقم والملائک حولہ	سد ما قوا کله القوا لیم ارجب
مگر اس بات کا کہ وہ انہیں معنی اور طرہ میں استعمال کرتے تھے، جن میں کہ یہودی استعمال کرتے تھے	

عَدُوِّ الْكَافِرِينَ ⑨٢

العرب تغزل الجن فتراتب فاذا
ذكر والجنس قالوا جزا اذا
قالوا عاصم والجمع عاصم فاذا
كان ممن يتعزى للصبيان قالوا
ارطاف فان خبث وتقرم قالوا
شيطان فان زاد على ذلك قالوا
ماراد فان زاد على القوة قالوا
عفريت فان طهره ونطقه
وصار خيلا كل قالوا املك
(وفي مقام اخر) روى الحكم
بن ابان عن بكره بن عزي بن
عباس ان قريشا كانت تقول
سروات الجن نبات الرحمن

لو بنات الرحمن یعنی نبی کی بیٹیاں کہتے تھے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب
اُن غیر مرنی چیزوں کو جن کو نیک دنیا کیرہ سمجھتے تھے اور جن سے خلقت کو بہلائی اور نیکی
پونے پہنچنے کا خیال کرتے۔ تھے ان کو ملک کہتے۔ یہ مگر وہ معنی اور مراد جو ملک کے لفظ سے
موجودان نے منقہ کر لئے۔ تھے یا چونکہ اسلام کی گئی صدی اجد کی مستشف گنت میں لکھ دفر
گئے ہیں اس معنی و مراد میں عرب اللطیف ملک کو استمال نہیں کرتے تھے۔

دشمن ہی کافروں کا (۹۲)

قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ مالک یا مالک کا اس مڑو سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مرد کہ یہودی نے قرار دی تھی جس کی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھینگے، بلکہ برخلاف اسکے مالک کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جن سے انتظام عالم مربوط ہے، اور ان شیون قدرت کا نام پروردگار پر جو اس کی ہر ایک مخلوق میں بہ تقاضا و درجہ ظاہر ہوتی ہیں مالک کا اطلاق ہوا ہے، سورہ والناس عات سے اس کا بخوبی ثبوت ہوتا ہے، اس کے پہلے چار جملوں کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، مگر پانچویں جملہ، فالملک برات امرا، کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں، اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ مبررات سے مالک مراد ہیں، پس اب غور کرنا چاہیے کہ مبررات امور کون ہیں، یہی قوا ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

ان آیتوں میں جن کی یہ تفسیر لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے، کہ جو شخص اس وحی کا عدد ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلعم کے دل میں ڈالی ہے، اور جو کوئی خدا اور اسکے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا گانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے، ایک جبرئیل، اور ایک میکائیل، پچھلے کو اپنا دوست جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن، اور جو کہ دین محمدی کو دوا ہے برخلاف خیال کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت صلعم کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ خدا نے پیغمبر سے کھا کہ، تو کہہ دے کہ ہاں جبرئیل ہی اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، مگر جو کوئی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور جبرئیل و میکائیل کا اور رسولوں کا دشمن ہے، خدا اس کا دشمن ہے، فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل و میکائیل کا بالاختصاص نام لینا گویا یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غائبانہ نام نہ لئے جاتے پس ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حقیقت اس نام کے دو فرشتے معہ تشخص ہوا علاحدہ علاحدہ ایسی ہی مخلوق ہیں جیسے کہ زید و عمر و لکھا انہی آیتوں میں سے پایا جاتا ہے کہ جس شے کو یہودی

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَكَفَرُوهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۹۳﴾
 أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدٍ ۖ أَنْتَدَّ بِهِنَّ فَأُوتِيَهُنَّ بِمَلَأَتْ أَكْثَرَهُمْ كَلَامًا
 يُؤْمِنُونَ ﴿۹۴﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَيْنَاهُم
 كَاذِبِينَ ﴿۹۵﴾ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

جبریل تعمیر کرتے تھے وہ کوئی جدا گانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ بے شبہ نہ ہو
 (یعنی جبریل نے) والا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ بتاتا ہے اُس چیز کو جو اُس سے
 پیشتر ہے دل میں والہ والی کوئی ایسی مخلوق جو اُس شخص سے جس کو دل میں والا لکھا ہے جدا گانہ نہ ہو نہیں ہوتی پس حقیقت
 یہودی جسکو جبریل کہتے تھے اور جب کا نام کا تیا خدا نے بیان کیا ہے وہ مالکۂ نبوت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث
 تھا اس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے بلا ذکر جبریل کے فرمایا ہے کہ بیشک ہم نے بھی ہیں تیرے پاس
 گملی ہوئی نشانیاں ان وجوہات سے یہ بات کہ جبریل حقیقت کسی فرشتہ کا نام ہے ثابت
 نہیں ہوتی ہاں اس قدر تسلیم ہو سکتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبریل کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا یہ جب
 کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں
 مگر بجز دو فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا حضرت خراہیل ہی
 بڑے مشہور فرشتے ہیں جو سب کے پاس آدینگے اور کسی کو نہیں چھوڑینگے اگرچہ ان کا ذکر لفظ ملک
 الموت قرآن میں آیا ہے، مگر ان کا کچھ نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے
 کہ فرشتوں کو نام یہودیوں کو مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قویٰ کی تعبیر کر سکیں انہوں نے کہہ لیا تھے۔
 ۹۶ (واتبعوا) اس آیت سے ساتویں آیت تک دو زمانے کے لوگوں کا ذکر ہے ایک اُس زمانہ کی
 یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کو وقت میں اور ان کے بعد تھے اور ایک اُن لوگوں کا جو ہاروت و ماروت کے
 زمانہ میں تھے، مگر سب سے اول پہلی آیت کے معنی سمجھنے چاہئیں، خدا نے فرمایا کہ یہودی

اور بیشک جتنے بھی ہیں تیرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں (یعنی احکام صریح) اور ان سے انکار نہیں کرتے مگر فاسق ۹۲) اور کیا یہ نہیں ہے کہ جب کہی انہوں نے (یعنی یہودیوں نے) کسی عہد کا معاہدہ کیا تو اُنہی میں سے ایک فرقہ نے اُسکو چنیک دیا بلکہ اُنہی کے اکثر اُسپر یقین ہی نہیں کرتے ۹۳) اور جب کہی اُنکے پاس خدا کے پاس سے کوئی پیغمبر آیا اُس چیز کو سچ بتانا ہوا جو اُنکے پاس ہے، تو اُن لوگوں میں سے ایک فرقہ نے جبکہ کتاب کا علم دیا گیا تھا، خدا کی کتاب کو اپنی ٹپھ کے پیچھے چنیک دیا، گویا کہ وہ اُسکو جانتی ہی نہیں ۹۴) اور پیروی کی اُس چیز کی جو شیطا طین سلیمان کی سلطنت میں بڑھتی تھی (یہ سمجھ کر سلیمان نے اُسکو کیا ہے)

کی اُس چیز کی جو شیطا طین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اُس آیت میں تین لفظ ہیں۔ ما۔ تلو۔ کفر۔ تلو۔ کے معنی پڑھنے کے ہیں اور اسی لفظ سے بعض مفسرین نے ما۔ کے لفظ سے جوہی کتابیں یا جوہی تحریریں مراد لی ہیں اور کفر کے لفظ سے لکھنا مراد لیا ہے اور اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ پیروی کی اُن جوہی کتابوں یا تحریروں کی جو شیطا طین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر کی بات نہیں کہی بلکہ شیطا طین نے کفر کی باتیں کہی تھیں۔ اسی طرح پر آیت کے معنی قرار دینے بالکل صحیح و درست ہیں مگر جو کہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے اور تلو۔ کے لفظ سے کہی ہوئی ہی کا پڑھنا لازم نہیں آتا۔ بلکہ باقی پڑھنے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اسلئے ہم نے ترجمہ ہی اسی طرح عام لفظ سے کیا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے۔

لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ، ”و ما کفر سلیمان“ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ لوگ پڑھتے تھے اُسکی نسبت سمجھتے تھے کہ سلیمان نے اُسکو کیا یا کہا یا لکھا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ سمجھتے بلکہ شیطا طین ہی کا فعل سمجھتے تو سلیمان کو اُس سے برتری کرنیکی ضرورت نہ ہوتی پس تقدیر آیت کی یوں ہوئی کہ: ”و اتبعوا ما تلو الشیاطین علی ملک سلیمان“ بطور ہم اتہ من سلیمان، ”و ما کفر سلیمان“ و الاکن الشیاطین کفروا یعنی اور پیروی کی اُس چیز کی جو شیطا طین ملک سلیمان کی نسبت پڑھتے تھے یہ سمجھ کر سلیمان نے اُسکو کیا ہے حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطا طین نے کفر کیا۔

۹۲۔ علیٰ ملک سلیمان ایہی عا جیہ بہ امر زمان ماکہ۔ فالہم فی حذوف الیٰ نکتۃ۔ ۹۳۔ علیٰ ملک سلیمان ایہی عا جیہ بہ امر زمان ماکہ۔ فالہم فی حذوف الیٰ نکتۃ۔ ۹۴۔ علیٰ ملک سلیمان ایہی عا جیہ بہ امر زمان ماکہ۔ فالہم فی حذوف الیٰ نکتۃ۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَارُوتَ وَما رُوتَ

اسکے آگے فقط ہے، "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" اگر بیاق اُس کلام کے جو اسکے اوپر ہے اُسکے صاف
یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ وہ استعوا ما انزل بظنہ علی الملکین یعنی پیروی کی اُس چیز کی جس کی نسبت وہ
گمان کرتے تھے کہ وہ فرشتوں پر اتاری گئی ہے، پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ درحقیقت خدا کی
جانب سے کوئی چیز ان فرشتوں پر اتاری گئی تھی بلکہ صرف یہ پایا جاتا ہے کہ حسب طرح وہ لوگ اُن چیزوں کو
سمجھتے تھے کہ وہ سلیمان سے ہیں حالانکہ سلیمان سے نہیں تھیں، اسی طرح دونوں فرشتوں کی نسبت
بھی سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف سے وہ علم اُنکو دیا گیا ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔
یہ معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں ایسے صاف اور صریح ہیں کہ کوئی شخص بھی اُنکے صاف و صریح اور سیدھا
ہونے میں کلام نہیں کر سکتا، اور کسی قسم کی تاویل بھی اس میں نہیں ہے، لفظوں سے اور عبارت
سے و بیاق کلام سے جو صریح معنی نکلتے ہیں وہ بیان کئے ہیں پس مخالفین قرآن نے جو یہ اعتراض کیا
ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا لوگوں کو جادو بھی سکھاتا ہے، اور ایسا ناپاک کام خدا نازل کرتا
ہے، وہ ایک لغو و مہودہ تاہجی کا اعتراض ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے مفسرین نے بہت سی
لغویاتیں اور جھوٹی روایتیں اور مہودوں اور مجوسیوں کی حکایتیں اپنی تفسیروں میں بھر دی ہیں جبکہ کلام
خود اُن مفسروں پر ہے نہ قرآن پر۔

حضرت سلیمان کا زمانہ ایک انتہائی دور ہے، اس کو ہوا افق اپنے مذہب اور عقائد کے پوجا
پاٹ اور بت پرستی کرنے سے کچھ مانعت نہ تھی خود حضرت سلیمان نے نہایت کثرت سے بیویاں کر لی تھیں
اور بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویاں بنایا تھا۔ عمومی قوم کی اور بعضی قوم کی اور صدوقی قوم کی بیویاں اُنکو
گھر میں تھیں، اور وہ اپنے اپنے محلوں میں بت پرستی کرتی تھیں، اور اس مذہب سے گواہی بھی محل میں
بت پرستی ہونے لگی تھی مگر خود حضرت سلیمان خدا کا نہایت ادب کرتے تھے، اُسکے نام کی کسی چیز کو بت پرستی
کی لالیش میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ اُس محل میں جس میں حضرت داؤد رہتے تھے ایک
دفعہ تاہوت، سکینہ آیا تھا تو اُسکے ادب سے انہوں نے اپنی ایک بت پرست بیوی کو وہاں رکھنا

اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو آدمیوں کو جادو سکھاتے تھے اور
 جبریل کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کھتو تھے کہ بابل میں باروت اور واروت دو فرشتہ تھے ایک کی پیروی
 پسند نہیں کیا، اور اس کے لئے جہاں عمل بنایا۔

سلیمان کی سلطنت اگرچہ بہت بڑی اور قوی تھی لیکن اس میں بھی خرابیاں بیگئی تھیں حضرت داؤد جب
 نہایت ضعیف ہو گئے تو ادو دنیا کے بڑے بڑے بیٹے نے یاب اور ایسا تار کی سازش سے تخت پر بیٹھنا
 چاہا، مگر حضرت سلیمان کی مان نے جا کر حضرت داؤد کو خبر کی، اور سلیمان کو تخت پر بیٹھانے کی
 درخواست کی، اور حضرت داؤد نے سلیمان کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت دیدی،
 اور بنایا اور صادوق اور اشیر نے حضرت سلیمان کو تخت پر بیٹھا دیا، مگر ادو دنیا اور یاب اور ایسا تار دونوں
 مخالف تھے، اور گویا دگر و گروہ خدا پرستوں کے ایک دوسرے کے مقابلہ میں قائم ہو گئے تھے، اور میر
 گروہ بت پرستوں کا موجود تھا، اور گویا حضرت سلیمان کے شرکوں میں یا ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔
 یہ سب واقعات تاریخی ہیں، اور ایسے واقعات کا مقتضایہ ہے کہ ہر ایک گروہ کے مجھے جدا جدا
 قائم ہو گئے ہونگے، اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے اپنے رازوں کو مخفی رکھتا ہوگا۔ یہی بنا، معلوم
 ہوتی ہے جسکے سبب حضرت سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہو گیا تھا، جسکو اس زمانہ میں فریسیں
 کہتے ہیں اور ہمارے ملک کے لوگوں نے جادوگر اسکا نام رکھا ہے۔ اس قسم کا مجمع راجہ ہرم بادشاہ صو
 کے ہاں بھی تھا۔ یہ بادشاہ حضرت داؤد کا بہت وقت تھا اور کچھ عجب نہیں کہ وہیں سے اس مجمع راز کے قائم
 کرنے کو اخذ کیا ہو، اور فینیا غورث حکیم نے بھی اسی قسم کا ایک مجمع راز اپنے شاگردوں کے لئے قائم کیا تھا۔
 ان تمام حالات کا مقتضایہ تھا کہ کچھ پوشیدہ راز آپس میں ہوں، اور کچھ پوشیدہ تخت پر بھی ہوں، اور اصل
 کچھ اصلی ہوں، اور کسی وقت میں لوگوں نے جعلی اور مصنوعی باتیں اور تحریروں میں ملا دی ہوں، اور انکو بھی
 اصلی تحریروں میں ظاہر کیا ہو۔ جھوٹی تحریروں کے اس اختلاط کا حضرت سلیمان کے گروہ میں بہت بڑا فائدہ
 احتمال رکھتا ہے، کیونکہ انکے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں اور تمام بت پرست قومیں انکی حامی
 اور مددگار تھیں، اور وہ اپنی مذہبی ہم دراج اور پوجا پاٹ کے قائم کرنے کے لئے بہت زیادہ راغب ہونگی، اور
 سلیمان کے بعد ان جھوٹی تحریروں کو جس میں کفر کی باتیں بھی ہونگی لوگوں نے سلیمان کی تحریروں

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْسُوفِ وَرُفُوحِهِمْ فَاَهُمُّ بَصَائِرَ رَبِّهِمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذُرُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَفْتُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَزَاتِئِهِمْ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَّ وَلَا يَأْتِيهِمْ أَنْفُسُهُمْ فَكُلُوا وَاعْلَمُوا ۝۹۶

گمان کر کے اختیار کیا ہوگا، اور انکی پیروی کرتے ہوئے اسی امر کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سلیمان کی تحریریں نہیں تھیں بلکہ شیطانوں یعنی کافروں کی تحریریں تھیں اور انہوں نے بھی ان میں کفر کی باتیں لکھی تھیں، سلیمان نے نہیں لکھی تھیں پس یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جسکا اشارہ قرآن میں ہے۔

شیاطین کے معنی سے کافروں کے لئے ہیں بعضاوی میں لکھا ہے کہ "الشیاطین طین الجن والانس او منہما" یعنی شیاطین کے لفظ سے یا تو شیاطین جن و انس یا شیاطین انس یعنی شراری یا دونوں تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ اکثر مفسر شیاطین سے شیاطین جن مراد لیتے ہیں اور معتزلی شیاطین انس اور بعضے دونوں کو قرار دیتے ہیں، لیکن ہر ایک سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا مذہب کو ایک عجوبہ بنانا ہے اور شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا نیزہ کوئی تاریخی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ اس آیت میں کوئی اس قسم کا اشارہ ہو بلکہ جو تاریخی واقعہ ہمارے بیان کیا اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہی کافر مراد ہیں جنہوں نے کفر کی جوئی تحریریں یا جوئی باتیں لکھی ہیں یا روت اور باروت دونوں تاریخی شخص ہیں یعنی انکا وجود تاریخ کی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے، قرآن مجید میں انکا کوئی قصہ بجز اس کے جو بیان ہے بیان نہیں ہوا ہے تمام قصے جو مفسرین نے انکی نسبت اپنی تفسیروں میں بھر لئے ہیں ان کی کچھ اصل مذہب

۴ اس زمانہ میں ہی ایسی تحریریں موجود ہیں جو سلیمان کی طابعتسوب ہیں مگر خود یہودی اور عیسائی انہیں کہتے ہیں۔ نہ انہی تحریریں ہیں، سلیمان کی تھیں ہیں۔

اور وہ کسی کو نہ سکھاتے یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو بجز فتنہ کے اور کچھ نہیں ہیں پس تم کا فر
بتو پہر ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے جانی ڈالیں مرد میں اور اُس کی جو رو میں
اور وہ اُس کو کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے بجز خدا کے حکم کے اور اُن سے سیکھتے تھے وہ چیز
انگوٹہ، تھمان دیتی تھی اور انکو نفع نہ پہنچاتی تھی اور بیشک وہ جانتے ہیں کہ جس کسی کو جادو
کو مول لیا اُس کے لئے آخرت میں کچھ رحمت نہیں ہے، اور جس چیز کے بدلے اپنے آپ کو
انہوں نے بیچ دیا بیشک وہ بُری ہے کاش کہ وہ جانتے ہوتے (۹۶)

اسلام میں نہیں ہے جتنی روایتیں انکی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جھوٹی ہیں۔ مگر بائبل کی کتاب
سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے ہاں انکی نسبت بہت سے قصے لغو مشہور تھے ہمارے مفسرین
کی یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاں کا قصہ بہ موجب وہ اپنی تفسیروں میں اُسکو داخل کرتے ہیں تو اُسکے
ساتھ ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمانی روایت ہے مگر اس جھوٹ
کا جواز نام ہی وہ مفسرون یا راویین پر ہے قرآن اُس سے بری ہے۔

یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے۔ ہمارے ہاں کے بعض مفسروں نے بھی انکو آدمی قرار
دیا ہے چنانچہ حسن نے ملکین کے لفظ کو لام کے زیر سے پڑھا ہے جسکے
معنی دو بادشاہوں کے ہیں اور حاکم سی اور ابن عباس سے ہی الام
کے زیر سے پڑھتا روایت کیا گیا ہے پہر ان میں اس بات پر اختلاف
ہوا کہ وہ کون تھے حسن کا قول ہے کہ وہ دونوں بابل میں عجم کے کافروں
میں سے تھے بغیر ختنہ کئے ہوئے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں بادشاہوں میں سے
الملوک۔ تفسیر کبیر۔ صالح آدمی تھے۔

ہم ملکین کے لفظ کو مطابق قرآن مشہورہ لام کے زیر سے پڑھتے ہیں مگر فرشتے مراد نہیں لیں بلکہ آدمی
ہی مراد لیتے ہیں جسکو لوگ نیک سمجھتے ہیں اُس پر فرشتے کا اطلاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے

وَكُونُوا مِمَّنْ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الْغَنِيِّ عَنِ الدُّنْيَا كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا
وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا الْمُشْرِكِينَ أَنْ نُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٩٩﴾

سے بھی کافروں میں اس محاورہ کا بڑا پایا جاتا ہے جس طرح کہ انہی کی شہیلیوں نے حضرت یوسف
کو دیکھا تھا کہ ”ما هذا بشر ان هذا الاملاك كرمي“ اور مجوسیوں میں بھی ایسا استعمال تھا
اور ہاٹھ صاحب کی کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ہاروت و ماروت کو فرشتہ کہتے تھے۔
پس اس آیت میں جس طرح کہ لوگوں کے اس گمان کو کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے
آنا لگیا تھا، بیان کیا گیا ہے، اسی طرح پر جس خیال سے کہ وہ انکو فرشتہ کہتے تھے ملکین کا لفظ
لام کے زبر سے لایا گیا ہے، یعنی ان لوگوں نے اُس چیز کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کہتے تھے کہ بال
میں ہاروت و ماروت پر جنکو وہ فرشتہ کہتے تھے خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے، پس خدا نے
نہ یہ فرمایا ہے کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے آنا لگایا تھا، اور نہ یہ فرمایا ہے کہ وہ دونوں
فرشتے تھے، بلکہ جو رحمان دونوں باتوں کی نسبت کافروں یا یہودیوں کا تھا وہ بیان کیا ہے۔

اب ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جہاد سے کیسے نہ والوں کو منع کیوں کرتے تھے کہ تم مت سکھو
اور کافر مت بنو یعنی برا کام کرنے والے مت بنو یہ بات کچھ تعجب کی نہیں ہے۔ جادو سے اپنے
خیال میں نقصان پہنچانا، خواہ فی الحقیقت اُس سے نقصان پہنچتا ہوا یا نہیں، ہر کوئی یہاں تک
کہ جادوگر بھی برا جانتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سے کیسے نہ والے کو منع کرتے تھے اس زمانہ میں بھی
بہت لوگ ایسے ہیں جو کوئی برا کام نہ جانتے ہیں مگر جب کوئی اُن سے سے کیسے نہ جانتا ہے تو کہتے ہیں

اور اگر وہ یقین لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو بلاشبہ اللہ کے پاس کا تو اب بھتر تھا کاش کہ وہ جانتے ہوتے ۹۷) اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم را عنا کا لفظ امت کھو لیکر انظرنا لکھنا چاہئے۔ کھڑا ہر اچھی طرح ستوا اور کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہی ۹۸) نہیں دوست رکھتے لال کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اور نہ مشرکین اس بات کو کٹا رہی جاوے تم پر کچھ بھلائی تمہارے پروردگار سے اور اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ۹۹)

پیر کے یہ خواب کبھی نہ کیوں سیکھتے ہوں گے سب سیکھنے والا احقر کرتا ہے تو نہ کھارتے ہیں پس باروت اور ماروت کا لیکھنے والوں کو ایسا لکھنا ایک عام مجرا طبعی کے موافق تھا۔ اسی آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سحر باطل ہے یعنی سحر کچھ موثر نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کو سبب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہنچا دینا والے نہ تھے، اور یہ کہنا نص صریح اس بات پر ہے کہ سحر کچھ اثر نہیں رکھتا، اور یہی معنی سحر کو باطل ہونے کے ہیں۔ آگے جو خدا نے فرمایا کہ ”الا باذن اللہ“ اس کے یہ معنی سمجھنا کہ انکا سحر خدا کے حکم سے اثر کرتا تھا، محض غلطی اور ناہمی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادوگر کسی کام کے لئے عمل یا جادو پڑھتا ہے اور وہ کام اتفاقیہ اسکی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے اور شبہ پڑتا ہے کہ عمل یا جادو کے اثر سے یہ ہے۔ اس شبہ کو مثال کے لئے خدا نے فرمایا ”الا باذن اللہ“ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے، کچھ جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا۔

ہمنے اور پرہیز کیا۔ ان آیتوں میں دو زمانہ کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک اُس زمانہ کے یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُن کے بعد تھے، اور ایک اُن لوگوں کا جو باروت اور ماروت کے زمانہ میں تھے۔ پس جان لینا چاہیے کہ پچانوے آیت کے شروع سے ان لفظوں تک کہ ”بابل میں باروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی۔“ اُن لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُن کے بعد تھے۔ اور ان الفاظ سے کہ ”اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے، ان الفاظ تک کہ“ اور اُن سے سیکھتے تھے وہ چیز جو انکو نقصان دیتی تھی اور نفع نہ پہنچاتی تھی اُن لوگوں کا ذکر ہے جو باروت و ماروت کے زمانہ میں تھے۔

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ

اور اس کے بعد عام یہودی مخاطب ہیں جو توریت سے جانتے تھے کہ جادو گناہ اور کفر ہے۔

(۱۰۰) (ما نُنَسِّخْ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے ہاں کے مفسروں نے بے انتہا کج بحثیاں کی ہیں اور مذہب اسلام کو بلکہ خدا کو بدنام کیا ہے اور قرآن مجید کو ایک شاعر کی بیاض بنا دیا ہے، انہی کج بحثیوں میں بعض مفسر نے جنکو خدا نے ہدایت کی ہے سید ہی راہ ہی اختیار کی ہے، ہر ایک شخص جس کے فرائض میں کج بحثی نہیں ہے وہ اس آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو پڑھ کر سید ہا اور صاف مطلب سمجھ سکتا ہے، اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ اہل کتاب اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا کی طرف سے تم پر کچھ بھلائی اترے، اور بھلائی سے علاوہ مگر قرآن اور احکام شریعت ہیں۔ اہل کتاب جو اس بات کو دوست نہیں رکھتے تھے اسکی صاف صاف دو وجہیں تھیں۔ اول یہ کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے تھے، اور انکو پسند نہیں تھا کہ بنی اسمعیل میں جنکو وہ بالطبع حقیر بھی سمجھتے تھے کو نبی پیدا ہو۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ اے مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ احکام شریعت محمدی کے موسوی شریعت کے احکام سے کسی قدر مختلف تھے، اور یہودی اپنی شریعت کی نسبت سمجھتے تھے کہ وہ دایمی ہے، اور کہیں کوئی حکم اسکا تبدیل نہیں ہو سکتا، اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا، کہ جو آیت کہ ہم نسخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اسکی جگہ اُسی کی مانند یا اُس سے بہتر آیت دیتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام میں آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، بلکہ موسوی شریعت کے احکام جو شرع محمدی میں تبدیل ہو گئے، یا جن احکام شریعت موسوی کو یہودیوں نے بھلا دیا تھا وہ مراد ہیں۔ ہمارے اکثر مفسرین نے نہایت کج بحثی سے اس آیت میں جو لفظ آیت ہے اسکو قرآن مجید کی آیتوں پر محمول کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے نسخ ہو جاتی ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ منسما کے لفظ سے یہ قرار دیا کہ پیغمبر خدا صلعم بعض آیتوں کو بھول بھی گئے تھے، اور ان دو لفظوں یعنی نسخ اور منسما کی بنا پر جو نبی اور مصنوعی روایتوں کے بیان کرنے سے اپنی تفسیروں کے ورق کے ورق سیاہ کر دئے ہیں، مگر ان میں کی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، انہی جو نبی روایتوں کی بنا پر انہوں نے قرآن کی آیتوں کو چار قسم کی آیتوں پر تقسیم کیا ہے۔

ہم آیت میں سے منسوخ کرتے ہیں

اول وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں بحال ہیں اور وہ سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔
دوم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت بحال ہے اور احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ ان آیتوں کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔

سوم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے مگر احکام بحال ہیں۔
چارم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں منسوخ ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی قسم کی آیتوں کی نسبت کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہیں مگر ان جھوٹی روایتوں میں انکا موجود ہونا بیان کرتے ہیں ہم ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور یقین جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے اُترادہ ہو کم و کثرت موجود قرآن میں جو حقیقت آنحضرت صلعم کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود ہے، اور کوئی حرف بھی اس سے خارج نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے، بلکہ احکام ادیان سابقہ کی نسبت بھی لفظ نسخ کا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ حقیقی معنی میں۔ اسکی تشریح کے لئے ہکو نسخ کے معنوں سے بحث کرنی پڑے گی اور جو احکام کہ تبدیل ہو گئے ہیں انکی بھی حقیقت بیان کرنی ہوگی، لیکن قبل اسکے ہکو ان مفسروں کی رائے کا بیان کرنا مناسب ہے جنہوں نے آیت کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے، قرآن کی آیتیں ملو نہیں لی ہیں۔

قال ابو مسلم۔ ان المراد من آیات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل كالسبت والصلوة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعدنا في غيرهم سے متفق ہے۔ اُسکا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوا، اور اُسکا قول ہے کہ آیات منسوخہ سے مراد وہ شریعتیں ہیں جو کتب متقدمہ یعنی توریت اور انجیل میں تھیں، جیسے کہ سبت کا ماننا اور مشرق اور مغرب کی طرف نماز کا پڑھنا، اور اسی قسم کے حکموں کی مانند جو اللہ نے ہم سے دور کر دیے ہیں، اور ہم بغیر اسکے عبادت کرتے ہیں، یسود اور نصاریٰ کہتے تھے کہ بحسب رائے کے جو ہمارے دین کا تابع ہو اور کسی پر ایمان نہ لائے، پس اللہ نے اس آیت سے اُسکو باطل کر دیا۔

اَوْنِسْهَا

بعض آدمیوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ یہ کہ آیت کا لفظ جبکہ اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے قرآن ہی کی آیتیں مراد ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہی آیتیں مقرر ہیں۔

لیکن کوئی شخص اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے تاکہ آیت کا لفظ قرآن کی آیتوں سے مخصوص ہے، بلکہ وہ عام ہے اور ہر دلیل پر بولا جاتا ہے۔

ومن الناس من اجاب بان الآية اذا
الاستعملت فالمراد بها آيات القرآن لا
هو المعهود عندنا۔

والقائل ان يقول لا نسلم ان لفظ
الآية مختص بالقرآن بل هو عام
في جميع الدلائل تفسیر ص ۳۶۰ جلد ۱

امام فخر الدین رازی نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں نسخ آیتیں ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس لئے انہوں نے اور آیتوں سے استدلال کیا ہو چنانچہ تفسیر کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کتاب محصول میں جو اصول فقہ میں ہے تمام بحثیں جو عدم نسخ پر دلالت

دلات کرتی ہیں بیان کر کے، ہم نے وقوع نسخ پر اسی آیت مانع پر استدلال کیا ہے۔ مگر اس آیت پر استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے کہ

ما کا لفظ اس جگہ بطور شرط اور جزا ہے۔ یہاں جیسے کہ تم کسی کو کہو کہ جو شخص تیرے پاس آئے تو اس کی تعظیم کرو، تو یہ کہنا کسی شخص کے آنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ صرف اتنا نکلتا ہے کہ جب کوئی

آوے تو اس کی تعظیم کرنی واجب ہے۔ اس طرح یہ آیت بھی حصول نسخ پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہو تو اس کے بدلے دوسری آیت

جو اس سے اچھی ہو لائی جائے واجب ہے۔ پس ٹھیک بات یہ ہے کہ نسخ کے ثبوت میں ہم اور آیتوں کو اختیار کریں، یعنی اس آیت کو، واذا بدلنا آية مكان آية، اور اس آیت کو، ما يحول الله وما يشاء ويثبت، وعندنا ام الكتاب،

واعلم ان بعد ان قرئ هذه الآية في كتاب المحصول في اصول الفقه

تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى الآية او نسيها فانما يحول الله وما يشاء ويثبت

او نسيها الاستدلال به اضعاف لافها مننا تفيد اشراط الجزاء وكما

ان قولك من جاءك فاكرمہ لا يدل على حصول المجئ بل على انه متوجبا

وجب الاكرام فكذلك هذا الآية لا تدل على حصول النسخ بل على انه متوجبا

الذي وجب ان ياتوا به من عند الله ان يقول في الايات التي في الام الكتاب ما

يتكافؤ في قوله يحول الله ما يشاء ويثبت وعندنا ام الكتاب

یا ہم! سکو بھلا دیتے ہیں

ہم امام فخر الدین رازی کا شکر کرتے ہیں کہ انھوں نے اس قدر توجہ سے اتفاق کیا کہ اس آیت سے قرآن میں آیت منسوخہ کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا مگر خدا نے چاہا تو ہم بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے بھی حسین پر امام رازی نے منسوخ ہونے کا استدلال کیا ہے حقیقتاً منسوخ ہونا آیتوں کا ثابت نہیں ہوتا۔

ناسخ و منسوخ کی بحث و حقیقت ایک لغو بحث ہو اُس پر بحث کرنے کی ضرورت صرف اسوجہ ہی ہو گئی ہے کہ فقہائے اسلام نے نہایت غلط قیاس اور بیجا استدلال سے اور صرف اپنے دل کے پیدا کئے ہوئے خیالات سے قرآن کی آیتوں کا اس طرح پر منسوخ ہونا قرار دیا ہے، جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب کے بالکل برخلاف ہے، اور ہم گزندِ مذہب اسلام کا وہ مسئلہ نہیں سمجھتے اور نہ اُن فقہاء کو استنباط کے لئے کوئی دلیل ہے۔ اُنہوں نے جو آیات منسوخہ کو تین قسم یعنی نسخ، الحکم و ثبوت التلاوت، اور نسخ التلاوت و ثبوت الحکم، اور نسخ التلاوت و الحکم قرار دیا ہے، یہ محض جھوٹی تقسیم ہے، اور خود اُن کے دل کی بنائی ہوئی ہے اور مفسرین نے اچھوٹی اور بے سند و تائید اپنی تفسیروں میں بھردی ہیں، اور اگر ناسخ اور منسوخ کی بحث صرف اتنی بات پر منحصر رہتی کہ آیا شریع سابقہ میں کوئی ایسے احکام تھے جو اب شریعت اسلام میں نہیں رہے، یا ان کے بعض دوسرے احکام آئے اور شریع سابقہ کے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں۔ یا یہ کہ خود اسلام میں کوئی ایسے احکام تھے جو بعد کو قائم نہ رہے، یا ان کے بدلے اور احکام آئے، اور پہلے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں، تو یہ بحث البتہ دلچسپ اور ذہنی عقلموں کی ہی بحث ہوتی، اور اس پر مباحثہ کرنے کی کچھ ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ جو لوگ احکام منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور جو ان کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، جب اُن دونوں کا بحث ہو کر کیا پایا جائے گا؟ یہ تو اس قدر نفی کے ساتھ ناسخ و منسوخ کو بطور ایک علمی اصطلاح کے قرار دینے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پس ہم اس بات سے کہ قرآن کی آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ التلاوت و ثبوت الحکم یا نسخ الحکم و ثبوت التلاوت ہے، انکار کریں کہ اس بات کی بحث پر متوجہ ہوتے ہیں کہ آیا قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن پر ثبوت التلاوت و منسوخ الحکم یا نسخ الحکم و ثبوت التلاوت ہے، یا نہیں، نتیجہ اس بحث کا صرف یہ ہے کہ قرآن میں احکام منسوخ نہیں یا نہیں۔

نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

یا ایک آیت کا حکم دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کرتا ہے یا نہیں اور نتیجہ اس بحث کا بحر نزاع لفظی اور کچھ تو کچھ نسخ کے معنی لغت میں کسی شے کے دور کر دینے کے اور متغیر کر دینے کے اور باطل کر دینے کے ہیں خواہ اسکی جگہ کوئی دوسری چیز قائم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور نقل و تحویل کے معنی بھی ہیں اور اس بحث سے کہ ان معنوں میں سے اصلی کو نسخے میں اور مجازی کو نسخہ کہہ چندان فائدہ نہیں ہے مگر جب اس لفظ کو کسی خاص علم میں استعمال کیا جائیگا مثلاً شرع میں تو اس کی تعریف میں کچھ ایسا الفاظ بڑھانے ہونگے جس سے وہ معنی اس علم کے مناسب ہو جاوین۔ پس شرع میں نسخ کے معنی یہ ہونگے کہ ایک شرعی حکم کا کسی دوسرے شرعی حکم سے زائل یا متغیر یا باطل ہونا پہلا حکم منسوخ کہلائیگا اور دوسرا حکم ناسخ۔

ناسخ کے معنی علماء نے یہ قرار دئے ہیں کہ ناسخ سے مراد ایک ایسے شرعی قاعدہ سے ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس سے پہلے جو حکم بقاعدہ شرعی ثابت ہو چکا تھا اس کے بعد نہیں رہا ایسی حالت میں کہ اگر یہ پچھلا حکم نہ ہوتا تو یہ پہلا حکم ثابت اور قائم رہتا۔

ان النسخ فی اصطلاح العلماء علی ما
عزطہ شرعی یدل علی ان المحکم الذی
کان ثابتاً بطریق شرعی لا یوجد بعد الذی
تراجعہ عنہ علی وجهہ لولہ کان ثابتاً
(تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۲۵۹)

اس تعریف میں جو قیدیں کہ علمائے لسانی ہیں اس کے یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ قاعدہ شرعی کی جو قید لگائی ہے وہ اس لئے لگائی ہے کہ اس میں خدا و رسول کے قول و فعل شامل ہو جائیں اور اجماع اُمت علی احد القولین خارج ہو جاوے کیونکہ جو طریق شرعی کی تفسیر بیان بیان ہوئی ہو اس میں اجماع داخل نہیں ہوتا اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرعی حکم کی ناسخ ہو کیونکہ حکم عقلی کا ثبوت شرعی قاعدہ پر نہیں ہوتا اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ معجزہ شرعی حکم کا ناسخ ہو کیونکہ وہ معجزہ شرعی طریق سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حکم کسی مدت یا شرط یا استثنائے مقید ہو کیونکہ ایسی حالت کی جو شرط لگائی ہے اس سے یہ حسبِ سبب ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر خدا نے ہر کوئی ایک کام کرنا ایک دفعہ حکم دیا اور پھر اس کام کی مانند دوسرا کام کرنا منع کیا تو یہ حکم اس کا ناسخ ہو گا کیونکہ اگر یہ منع نہ ہوتا تب بھی وہ حکم ثابت نہ تھا۔

تو اس سے بہتہ بالا اسی کی مانند دلاتے ہیں

یہ تعریف ناسخ کی جو گویا ناسخ و منسوخ دونوں کی تعریف ہے، ظاہر ہے کہ منصوص نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ تعریف ناسخ و منسوخ کی نہ خدا نے بتائی ہے نہ رسول نے بتائی ہے، بلکہ علماء نے خود اپنے قیاس اور خیال اور استنباط سے قائم کی ہے اور کسی مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس تعریف کو تسلیم کرے، ہمارے نزدیک جس وقت نسخ کو شرع سے متعلق کیا جائیگا تو اس وقت حیثیت کو اس کا جزو قرار دینا واجب اور لازم ہوگا، کیونکہ جب قدر احکام شرعی ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت پر مبنی ہیں پس اگر باوجود بقا اس حیثیت کے جس پر وہ حکم صادر ہوا تھا، دوسرا حکم برخلاف پہلے حکم کے صادر کیا جائے تو کہا جائیگا کہ دوسرا حکم ناسخ ہے اور پہلا حکم منسوخ، اور اگر وہ حیثیت جسکی بنا پر پہلا حکم صادر ہوا تھا موجود نہ رہے، تو دوسرا حکم پہلے حکم کا حقیقتہً ناسخ نہیں ہے، گو مجازاً الیک کا دوسرا گویا ناسخ کہیں۔

ذات باری کے مندرہ اور اس کے تقدس اور اس کے علم و دانش میں نقصان اسی وقت لازم آتا ہے جبکہ ایک حیثیت کے لحاظ سے کوئی حکم دیا ہو، اور پھر باوجود موجود ہونے اسی حالت و حیثیت کے دوسرا حکم اس کے مخالف دیا ہو، لیکن اگر حالات اور حیثیت مختلف ہو گئی ہو، تو دوسرا حکم دنیا اس کے تقدس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ دنیا اس کے تقدس اور علم و دانش کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس ہم قبول کرتے ہیں کہ ایسے احکام بھی موجود ہیں جو شرائع سابق میں مامور بہ تھے، اور شرائع مابعد میں مامور بہ نہیں رہے، یا بالفرض ہم تسلیم کریں کہ خود مذہب اسلام ہی میں اول کوئی حکم مامور بہ تھا، اور پھر بعد کو مامور بہ نہیں رہا، اور یہی ثابت ہو کہ حیثیت اور حالت متی نہیں رہی تھی، تو ہم ایک کو دوسرے کا ناسخ نہیں قرار دینے کے، اور ہم کیا کوئی ذی عقل ہی ہندو مسلمان یہودی عیسائی دہریہ انہیں سے کسی کو ناسخ و منسوخ نہیں کہنے کا یہ دوسری بات ہے کہ ہم جی اڑا یا بطور ایک اصطلاح کے انکو ناسخ و منسوخ کہتے لگیں، ہم نے تمام قارئین کو کوئی ایسا حکم نہیں پایا اور اسلئے ہم کہتے ہیں کہ قارئین ناسخ و منسوخ نہیں ہے، علماء اور فقہانے جن آیتوں کو ایک دوسرے کے مخالف خیال کیا ہے اور ایک کو ناسخ اور ایک کو منسوخ ٹھہرایا ہے تو ہم ہر موقع پر ثابت کر دیتے کہ وہ ہم مخالف نہیں ہیں اور تفاوت حیثیت بھی ظاہر کر دینگے جسکے بغیر لفظ کے ناسخ و منسوخ کا قرار دینا محالات سے ہے۔

ناسخ اور منسوخ کے باب میں لوگوں نے بہت سی بحثیں کی ہیں، اور ابو مسلم نے جو ناسخ و منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہے، متنی و دلیل اس کے امتناع پر پیش کی ہیں، اور اس کے مخالفین نے جو جہنم و غیرہ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ السَّمِيعُ ۝
 وَالْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا مِلٌّ عَلَىٰ ظُهُورِكُمْ ۖ وَأَن تَصْبِرُوا ۝ أَمْ تُرِيدُونَ أَن
 تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلُوا سُورَةَ الْقُرْآنِ ۖ وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَوْ يَرَوْنَ نَصْرَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا كَمَا كَفَّارًا آمِنًا عِندَ
 أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ وَأَصْفَحُوا ۖ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا
 تُقَدِّمُوا وَلَا تُؤَخِّرُوا ۖ فَمِنْ خَيْرٍ ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ۝

ہیں اسکی تردید کی ہے اور اثبات نسخ پر دلیل پیش کی ہیں ہماری سمجھ میں وہ سب قشری بحثیں
 ہیں، مغفرت تک کوئی نہیں پہنچتیں اور جو اصل بات اتحاد حیثیت کی ناسخ و منسوخ
 میں تھی اس پر کیا خیال نہیں کیا ہے، اور اسلئے ہم ان بحثوں کا اپنی تفسیر میں ذکر کرنا
 محض بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ امام رازی صاحب نے جن دو آیتوں سے اپنی دلالت میں
 قرآن مجید میں نسخ کا ہونا قرار دیا ہے، اگرچہ اسے بھی نسخ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ ہم ان دونوں
 آیتوں کی تفسیر میں لکھیں گے، لیکن ہم اسے نہایت ادب سے پوچھتے ہیں، کہ آپ نے
 اتحاد حیثیت کی شرط کو بھی ملحوظ فرمایا ہے یا نہیں۔ غالباً وہ فراموش کیے کہ نہیں، تو ہم
 اسے عرض کریں گے کہ حضرت ناسخ و منسوخ پورے ایک ثبوت ہی نہیں۔

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۰۰ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہی کیلئے ہے

۱۰۱ بادشاہی ہے اور تم تھارے لئے خدا کے سوا کوئی دوست ہی اور نہ مددگار

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے مومنوں سے سوال کیا گیا

تھا اور جو کوئی ایمان کو فرسے بدل لے تو بیشک وہ گمراہ ہوسید ہی راہ سے ۱۰۲

اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری ایمان لے آنیکے بعد پھیر کر فریادیں اپنی

سے آپ (تمہیں) حسد کر کے بعد اسکے کہ نہ حق بات ظاہر ہو گئی ہو معاف کرو اور درگزر کرو

یہاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے بیشک اللہ سب چیز پر قادر ہے ۱۰۳ پڑھتے رہو نماز اور

دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ تم اپنے لئے نیکوں میں سے آگے بھیجو گے تو

اُسکو اللہ کے پاس پاؤ گے بیشک جو تم کرتے ہو اللہ اُسکو دیتا ہے ۱۰۴

ایک اور بات قابل لکھنے کے ہے کہ حدیث یعنی قول و فعل آنحضرت صلعم کا حکم قرآنی کا نسخہ ہی نہیں

اسمیں علماء کے مختلف قول ہیں مگر جبکہ ہم قرآن سے قرآن کا حقیقاً نسخہ ہونا نہیں تسلیم کرتے

تو حدیث سے اُسکا حقیقاً نسخہ ہونا کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں خواہ وہ حدیث خبر احاد کا درجہ رکھتی ہو

یا حدیث مشہور کا، یا لوگوں نے معنایاً لفظاً اُسکو متواتر کے درجہ تک سمجھا ہوا باقی رہا یہ کہ بعض لوگوں نے مجازاً نسخہ و نسخہ ہونیکا اطلاق کیا ہے اُس طرح بھی ہم حدیث کو نسخہ قرآن سمجھتے ہیں یا نہیں

تو ہم اس طرح بھی نہیں سمجھتے بلکہ اُسکو حدیث کی نامعتبری کی وجہ قرار دیتے ہیں ان احادیث صحیحہ کو جن کا درجہ صحیح ہونا ثابت ہو گیا ہو مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔

وَقَالُوا إِن يَدُّ حُلَّ الْجَنَّةِ إِلَّا مَثَلُ هُوْدٍ أَوْنَصْرٍ تِلْكَ لَمَنَاسِكُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٥﴾ بَلْ مَنَاسِكُمْ وَجْهَ اللَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٦﴾
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ كَذَبُوا قَالِ الَّذِينَ كَذَبُوا قَالِ الَّذِينَ كَذَبُوا قَالِ الَّذِينَ كَذَبُوا
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّن مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
مَا كَانُوا لَهُمْ أَرْبَابًا يَدُّ خُلُوقَهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيًا لَهُمْ
وَالْآخِرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ ﴿١١٠﴾
بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا اقْضَىٰ أَمْرًا فَإِن يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١١﴾

اور انہوں نے کھا کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہیں جانیگا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے
یہ اتنی تمنا ہو رہی ہے بغیر تو اسے کہہ دی کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو (۱۰۵) یہ نہیں ہو جو انہوں نے
کھا، ہاں جس کسی نے تابعداری کی پنا منہ خدا کے سامنے کیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کا
ثواب اُسکے پروردگار کے پاس ہے اور نہ کچھ خوف ہو اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۱۰۶) اور یہودیوں نے
کھا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں اور عیسائیوں نے کھا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں حالانکہ
وہ (دونوں) کتاب (یعنی تورات پر) تھے ہیں اس طرح اُنکے قول کے مانند اُن لوگوں نے کھا
جو نہیں جانتے (یعنی مشرکین نے جو تورات کو نہیں جانتے یہ کہ یہودی اور عیسائی دونوں
کسی چیز پر نہیں ہیں پس اللہ انہیں قیامت کے دن اُس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں کہ
وہ اختلاف کرتے ہیں (۱۰۷) کون اُس سے زیادہ ظالم ہے جس نے روک دیا اللہ کی مسجدوں
کو اس بات سے کہ انہیں اللہ کے نام کی یاد کی جاوے اور اُنکے خراب کرنے کی کوشش کی یہی لوگ
ہیں جنکے لئے نہیں ہے کہ انہیں جاویں مگر ڈرتے ہوئے، اُنکے لئے دنیا میں خرابی ہو اور اُنکے
لئے آخرت میں ظر عذاب (۱۰۸) اور خدا کیلئے ہے مشرق اور مغرب پس جہ ہر نہ کہ وہ چھوڑ دے ہر خدا
کا منہ یعنی اُسکی ذات ہے بیشک اللہ سب طرف بھیلنے والا ہے باریک والا (۱۰۹) اور انہوں نے کھا کہ اللہ
بنایا ہو بیابان ہو وہ بلکہ اسی کیلئے ہے جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہر اُسکے لئے فرمانہ دار ہیں پھر اگر اللہ
ہو آسمانوں اور زمین کا اور جبب کرنا چاہتا ہو کوئی کام تو صرف اُسکو کہتا ہو وہ ہر وہاں ہے (۱۱۰)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُ آيَةٍ كَذَلِكَ
 قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
 تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
 حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَادِيَ وَلَنْ تَبِيعَتْ
 أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ
 لَا نَصِيرٍ ﴿١١٤﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تَخُوضُوا فِي
 الْفُتُونِ بِهِ وَمِنْ يَكْفُرُ بِهِ فَمَثَلُهُ خُسْرٌ ﴿١١٥﴾ سُبْحَانَ إِلَهِكَ
 أَذْكُرُ وَالْغَمَّةِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَرْفَضْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١١٦﴾
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا عَدْلٌ
 وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١١٧﴾ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ
 رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

(۱۱۸) (و اذ ابلی)۔ اب خدا تعالیٰ ان بزرگوار کو کلام سے جو حضرت ابراہیم کو دی تھیں، اور ان تمام بزرگوں
 میں سے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی تھیں سب بڑی بزرگی وہ ہے جبکہ انہوں نے کہا "ان وجہت دجی للذی
 فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشرکین" اسی نعمت کا خزانہ تو کر گیا ہر کلمات کے نقطہ سے عجب

اور ان لوگوں نے کھا جو ہمیں جانتے کیوں نہیں خدا ہے کلام کرنا کیا کیوں نہیں ہماری پاس کوئی نشانی آتی
اسی طرح انکو قول کی مانند ان لوگوں نے کھا جو ان سے پہلے تھے ایک سے ہو گئے ان کے دل بیشک
ہم نے بیان کیں نشانیاں ان لوگوں کیلئے جو یقین کرتے ہیں ۱۱۲ بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا
ہے سچ بات سے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور تجھ سے باز پرس نہ ہوگی دوزخ
میں پڑنے والوں کی ۱۱۳ اور ہرگز تجھ سے یہود راضی نہ ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ
تو ان کے مذہب کی پیروی کرے کہ بیشک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اور اگر تو ان کی
خواہشوں کی پیروی کرے اس چیز کے بعد جو آگئی ہے تیرے پاس علم کی نہیں تیرے لئے اللہ کی
برحمتی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ۱۱۴ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب (یعنی توریت) دی
ہے اسکو پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے وہی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور جو اسکے
منکر ہیں وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں ۱۱۵ اسی بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو
جو میں نے مکو دی ہیں اور میں نے مکو تمام عالموں پر بزرگی دی ہے ۱۱۶ اور ڈرو اس دن سے جبکہ
کوئی کچھ بھی کسی کو کام نہ آویگا اور نہ کچھ اسکے بدلے میں قبول کیا جاویگا اور نہ اسکے لئے کوئی سفار
فائدہ دیگی اور نہ ان کی مدد کیا ویگی ۱۱۷ اور جب بتلایا ابراہیم کو اسکے پروردگار نے چند باتیں پھر انکو پورا کیا

صنع باری تعالیٰ مراد ہیں حضرت ابراہیم شماروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجب صنع باری تعالیٰ میں متحیر
ہو گئے تھے اور انہی پر خدا ہونیکا گمان کیا تھا لیکن انھوں نے اسکو غلط سمجھا اور پورے طور پر خدا پر
یقین کیا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا، ”فاتمہن“

قَالَ اِجْعَلْكَ لِنَاسٍ مِّمَّا قَالُوْا مِنْ دُوْنِ يَتِيْمًا لَّا نِيْلَ عَمْدُ
 الظَّالِمِيْنَ ۝۱۱۸ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ اِمْنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ
 مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّی وَاَعِیْذُنَا اِلَى الْاِبْرٰهِيْمَ وَاَسْمِعِلْ اَنْطٰسًا
 یُّنۡسِیْ لِطَآئِفٍ مِّنَ الْعٰکِفِیْنَ وَاَلۡرَّكَّعَ السُّجُوْدِ ۝۱۱۹ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ
 رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَسِرُّوْا اَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَّتِ مِنْ اَمْنِهِمْ
 بِاللّٰهِ وَاَلِیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالُوْا مِنْۢكُمْ كَفَرًا مِّمَّعَهُ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضۡطَرُّوْا اِلَى
 عَذَابِ النَّارِ وَیُبۡسِرُ الْمَصِیۡرُ ۝۱۲۰ وَاِذۡ یُرۡوَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَیۡتِ

کلمات کے لفظ سے ہم نے عجائب صنع الہی وادلی ہو۔ یہ لفظ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے جہاں خدا فرمایا،
 ”ما نفدت کلمات اللہ“ صاحب تفسیر کبیر نے اس مقام پر یہی عجائب صنع الہی وادلی ہو اور یہ بہت
 درست ہو۔ لفظ کلمہ اور کلمات کا استعمال ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے پیدا کیا ہے۔
 ۱۱۹ (واذ جعلنا البیت)۔ بعد اسکے کہ کعبہ بن گیا تمام لوگوں میں اسکی تعظیم اور اسکی زیارت کو آنا
 شائع ہو گیا تھا، اور ایک بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا، اور تمام قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ
 حج کے ایام میں قتل اور غارت اور خونریزی بند رہے گی، اور تمام لوگ جو مکہ میں آئے ہیں امن میں رہیں گے۔ انسی
 و دولوں باتوں کا خدا نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔

(واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی) یعنی اختیار کر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ یہ ایک جگہ تشریف فرما
 ہو گیا ہو اور اسکے مخاطب وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلعم پر ایمان لے آئے تھے یعنی مسلمان کعبہ کو نماز کی جگہ

خدا نے کہا کہ بیشک میں تجھ کو لوگوں کیلئے پیشوا کرنا والا ہوں (ابراہیم نے) کھا اور میری اولاد میں سے (خدا نے) کھا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا ۱۱۸ اور جب ہم نے کعبہ کو تعمیر کیا تو میں نے اس کی جگہ بنایا، تو اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ اور جو ابراہیم اور اسمعیل سے عہد لیا کہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنا والوں اور اعتکاف کرنا والوں اور رکوع سجود کرنا والوں کیلئے ۱۱۹ اور جب ابراہیم نے کھا، اسی پروردگار اس جگہ کو ایک شہر پر امن کر دے اور رزق دے اسکے رہنے والوں کو پہلون کا انہیں سے جو کوئی ایمان لاوے السید اور اخیر دن پر (خدا نے) کھا اور (یہ بھی) کہو کہ اُسکو بھی جو کافر ہو، پھر اس اُسکو توڑا سا فائدہ منکر فرما، پھر اُسکو چھو کر ونگا آگ کے عذاب میں اور جبری جگہ میں جانیکو ۱۲۰ اور جب ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اٹھاتا تھا

یعنی مسجد اختیار کریں۔ مقام ابراہیم کی نسبت مفسروں نے بہت بحث کی ہے، اور ایسے اقوال نقل کیے ہیں جن کا کافی ثبوت نہیں ہے مگر سیاق کلام سے جیسے کہ مجاہد کا بھی قول ہے پایا جاتا ہے، کہ مقام ابراہیم سے کوئی چلنا از مقام ابراہیم کلہ وھو قول مجاہد (تفسیر کبیرہ ص ۵۱) مقام مراد نہیں ہے بلکہ کعبہ مراد ہے۔

اس جملہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے زمانہ کا ذکر ہے اور ابراہیم اور اسمعیل کو اس گھر کے انبیا والوں اور خیر خواہوں اور نماز پڑھنے والوں کیلئے مستحضر رکھنے کا حکم دیا ہے۔

طائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کعبہ کی زیارت اور حج کو آویں، اور عاکفین سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں رہتے ہوں یا اگر سکونت اختیار کریں، اور رکع السجود سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں نماز پڑھیں۔

(۱۲۱) (واذیرفع۔ کعبہ درحقیقت نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد ہے، جسکو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ خود خدا نے اُسکو مسجد کہا جو جہان فرمایا ہے، ان المشرقین بنحس فلا یقرؤا المسجد الحرام) اور

وَاسْمِعِلْ

اور جان فرمایا ہے، "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله باربعین اور انکی تمام اولاد ایسے مقام کو بیت اللہ دکھا کرتی تھی اور اسلئے کعبہ کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں۔ انسان کی ایک جبلی عادت ہے کہ ایک ایسے وجود کے لئے جو زندگانی دیتا ہے نہ چھوڑا جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے اور بجز اسکے کہ ہے اور کوئی خیال اسکی نسبت قائم نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی محسوس نشان قائم کر لیتا ہے اور اس محسوس نشان کے ذریعہ سے اپنا عجز اور نیاز اس غیر محسوس اور بچوں اور بچوں کو ان کے سامنے ادا کرتا ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں کو بالطبع ایسے نشان کے قائم کرنے کی زیادہ تر رغبت ہوتی تھی اور یہی بات ہے جس کے سبب سے ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور وحشی سے وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرتے ہیں تو ان میں بت پرستی کے یعنی ایک شے محسوس کے پوجنے کے آثار پائے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم ہی خدا کی عبادت کے لئے ایک بن گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور یہ رسم حضرت موسیٰ کے وقت تک قائم تھی۔ اس فعل میں جو انبیائے کیا، اور اس فعل میں جو بت پرست کرتے تھے، فرق یہ ہے کہ بت پرست غیر خدا کے نام محسوس شے قائم کر کے پرستش کرتے تھے، اور اس لئے وہ خدا کی پرستش نہ تھی، بلکہ اس غیر خدا کی پرستش تھی جسکے نام سے وہ محسوس شے قائم تھی۔ انبیائے جو محسوس شے قائم کی وہ خدا ہی کے نام پر قائم کی، اور خدا ہی کی پرستش کی نہ کسی غیر خدا کی، مگر مبارکی ہوا اسکو یعنی محمد رسول اللہ صلعم کو جس نے ان تمام نشانوں کو مٹا دیا، اور اس بے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا، اور بجز براہ اور بپاڑ اور گھر اور مسجد سب میں کسی خدا کی عبادت ہونا سکھا دیا، کوئی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں کی، یہ سمجھنا کہ کعبہ کی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص ہے، غلطی ہے، اور بانی اسلام کی ہدایت کے خلاف وہ سمت عبادت کے لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک تمیز اور تفرقہ کے لئے مخصوص ہے جسکو ہم آگے بیان کریں گے۔ کتاب پیدائش باب ۱۲ اور ۱۳ میں لکھا ہے کہ "تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دیکر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اسنے وہاں خداوند کے لئے جو اسپر ظاہر ہوا ایک بیج بنایا،"

اور اسمعیل (اُسکے ساتھ تھا تو ان دونوں کو لکھا)

اور اسی باب کی آٹھویں آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وہاں سے ابراہیم نے کوچ کیا اور اُسکے جاکر ہر ایک نبیج بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے گھر کے نام سے اُسکو موسوم کیا۔

اسی کتاب کے تیسرے باب کی آٹھارہویں آیت میں ہے کہ ”بلوچستان مسمیٰ میں ابراہیم جارا اور وہاں خداوند کے لئے ایک نبیج بنایا“

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کے لئے نبیج تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے اُسکو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔

ہر طرحیہ انکی اولاد میں بھی جاری تھا، چنانچہ کتاب پیدائش باب ۲۶ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”بیر شلیمین اسحاق سپر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا اور اُسے وہاں نبیج بنایا اور خدا کے نام سے اُسکو موسوم کیا“۔

اب ہلکویہ بتاتا رہا کہ یہ نبیج کس طرح بنایا جاتا تھا، اُسکی تفصیل یہی تورات مقدس میں موجود ہے۔ کتاب خروج باب ۲۰ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”اگر تو میرے لئے پتھر کا نبیج بنادے تو تراشے ہوئے پتھر کا ست بنائیو کیونکہ اگر تو اسے اوزار کا ویکو تو اُسے ناپاک کر دیا“۔

اور اسی کتاب کے باب ۲۴ ورس ۴ میں لکھا ہے کہ ”اور موسیٰ نے خداوند کی ساری باتیا لکھیں اور صبح کو سویرے اٹھا اور چھاڑ کے تلے ایک نبیج بنایا اور اسے ایل کی بارہ سبطوں کے عدد کے موافق بارہ ستون بنائے گئے“۔

اور کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۸ اور ۱۹ میں لکھا ہے کہ ”یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اُس پتھر کو جسے اُس نے اپنا لکھیا تھا ایسے ستون کی مانند کھڑا کیا اور اُسکے سر پر تیل ڈالا اور اُس نے بیت ایل (یعنی بیت اللہ) کا گھر رکھا اور کھاکہ یہ پتھر جو میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیت اللہ ہو گا“۔

جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے کھنے سے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو مع حضرت اسمعیل اپنے بیٹے کے جو ہاجرہ بیوی کے پیٹ سے تھے نکال دیا، اور وہ اس کو بہتان مکہ میں آکر ڈھیر سے

وَالسَّمْعِيلُ

اور جان فرمایا ہے، "لقد صدقنا الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله
ابراہیم اور انکی تمام اولاد ایسے مقام کو بیت اللہ دکھائی تھی اور اسلئے کعبہ کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں۔
انسان کی ایک جبلی عادت ہے کہ ایک ایسے وجود کے لئے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھو اجانتا ہے اور
سمجھ میں آتا ہے اور خبر اس کے کہ ہے اور کوئی خیال اسکی نسبت قائم نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی محسوس
نشان قائم کر لیتا ہے اور اُس محسوس نشان کے ذریعہ سے اپنا عجز اور نیاز اُس غیر محسوس اور بچوں
اور بڑے چگون فوات کے سامنے لگا کرتا ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں کو بالطبع ایسے نشان کے قائم کرنے
کی زیادہ تر رغبت ہوتی تھی اور یہی بات ہے جس کے سبب سے ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور حشری
سے وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرتے ہیں تو ان میں بت پرستی کے یعنی ایک شے محسوس کے
پوجنے کے آثار پائے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم
نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم بھی خدا کی عبادت کے لئے ایک بن گھڑا بت پرستی کا
تھے اور یہ رسم حضرت موسیٰ کے وقت تک قائم تھی۔ اس فعل میں جو انبیاء نے کیا، اور اُس فعل میں جو
بت پرست کرتے تھے فرق یہ ہے کہ بت پرست غیر خدا کے نام محسوس شے قائم کر کے پرستش کرتے
تھے، اور اس لئے وہ خدا کی پرستش نہ تھی بلکہ اُس غیر خدا کی پرستش تھی جس کے نام سے وہ محسوس شے قائم
تھی۔ انبیاء نے جو محسوس شے قائم کی وہ خدا ہی کے نام پر قائم کی اور خدا ہی کی پرستش کی نہ کسی
غیر خدا کی، مگر مبارکی ہو اسکو یعنی محمد رسول اللہ صلعم کو جس نے ان تمام نشاؤں کو مٹا دیا، اور
اُس بے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا، اور بچو بڑو اور بڑا اور گھرا اور مسجد سب میں کسی
خدا کی عبادت ہونا سکھا دیا، کوئی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں کی، یہ سمجھنا کہ کعبہ کی
سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص ہے غلطی ہے، اور بانی اسلام کی ہدایت کے خلاف
وہ سمت عبادت کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ایک تمیز اور تفرقہ کے لئے مخصوص ہے جسکو ہم کے بیان کریں گے۔
کتاب پیدائش باب ۱۲ اور ۱۳ میں لکھا ہے کہ "تب خداوند نے ابراہیم کو دکھلانی دیکر کہا کہ
یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اُسے وہاں خداوند کے لئے جو اُس پر ظاہر ہوا ایک بیج بنایا،"

اور اسماعیل (اُسکے ساتھ تھا توازن دونوں فرما)

اور اسی باب کی آیتوں میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے ابراہیم نے کوچ کیا اور آگے جا کر یہ ایک بئج بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے گھر کے نام سے اُسکو موسوم کیا۔

اسی کتاب کے تیسرے باب کی اٹھارہویں آیت میں ہے کہ، "بلوستانِ مصری میں ابراہیم جارا اور وہاں خداوند کے لئے ایک بئج بنایا"

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کے لئے بئج تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے اُسکو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔

یہ طریقہ انکی اولاد میں بھی جاری تھا، چنانچہ کتابِ پیدائش باب ۲۶ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ "بیر شمعین اسحاق سپر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا اور اُسے وہاں بئج بنایا اور خدا کے نام سے اُسکو موسوم کیا،"۔

اب ہلکویہ بتانا رہا کہ یہ بئج کس طرح بنایا جاتا تھا، اُسکی تفصیل یہی تورات مقدس میں موجود ہے۔ کتابِ خروج باب ۲۰ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ، "اگر تو میرے لئے پتھر کا بئج بنادے تو ترانشے ہو۔"۔ پتھر کا مت بنائیو کیونکہ اگر تو اسے اوزار لگا دیکھا تو اُسے ناپاک کر دیا۔"

اور اسی کتاب کے باب ۲۶ ورس ۲۶ میں لکھا ہے کہ، "اور وہوہی نے خداوند کی ساری باتیں لکھیں اور صبح کو سویرے اٹھا اور پھاڑ کے تلے ایک بئج بنایا اور اسرائیل کی بارہ سبطوں کے عدد کے موافق بارہ ستون بنائے گئے۔"

اور کتابِ پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۸ اور ۱۹ میں لکھا ہے کہ، "یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اُس پتھر کو جسے اُس نے اپنا لکھیا تھا ایسے ستون کی مانند کھڑا کیا اور اُسکے سر پر تیل ڈالا، اور اُسکا نام بیتِ ایل (یعنی بیتِ اللہ) کا رکھا، اور کھاکہ "یہ پتھر جو میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیتِ اللہ ہو گا۔"

جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے کہنے سے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو مع حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کے جو ہاجرہ بیوی کے پیٹ سے تھے نکال دیا، اور وہ اس کو بہتان کہہ میں آکر پیسے سے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۱﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
 مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۳﴾

تو حضرت ابراہیم نے انکی عبادت کے لئے اسی طرح جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے ایک چھڑکھڑا کر کے بیچ بنایا ہوگا،
 جو اب ہم مسلمانوں میں حجِ اسود اور یحییٰ الرحمن کے نام سے مشہور ہے پس حجِ اسود دیکھ کر قرآن مجید میں نہیں ہے
 کیونکہ وہ ایک جزو کعبہ کا ہو گیا تھا مگر وہ ایک ایسی شے ہے جو اب تک موجود ہے جہاں اسطرچہ بیچ بنایا
 جاتا تھا وہاں کوئی عمارت بنا دینے کا بھی دستور تھا، حسبِ اشارہ توریت کی اُن آیتوں سے بھی پایا جاتا
 ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں پس بعد اس بیچ بنانے کے حضرت ابراہیم نے وہاں کعبہ بنالیا جو
 اب بیت اللہ کہلاتا ہے اور اُسی کے ایک کونے میں وہ چھڑکھڑا دیا۔ اس آیت میں اسی تعمیر کا ذکر ہے۔
 اگرچہ دایوڈوس یونانی مورخ کی تاریخ میں کعبہ کا ذکر ہے اور اُس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اُسکے اعلیٰ درجہ
 کے تقدس کی تمام عرب تعظیم کرتے تھے مگر بعض نا سمجھ آدمی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ توریت میں کیس
 اس مقام پر حضرت ابراہیم کے بیچ بنانے یا کعبہ کی تعمیر کرنے کا ذکر نہیں ہے، مگر انکی یہ اعتراض محض لغو
 اور بے بنیاد ہے توریت میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مذکور نہیں حالانکہ انکا تاریخی ثبوت موجود
 ہے۔ اور توریت میں ذکر نہ ہونے سے اُسکا عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ اصل یہ ہے کہ توریت اور جو کتابیں
 کہ اُس سے متعلق ہیں وہ خاص بنی اسرائیل کے حالات میں لکھی گئی ہیں اسلئے انہیں بنی اسمعیل کا وہاں تک تو
 ذکر ہے جہاں تک کہ بنی اسمعیل اور بنی اسرائیل کے مشترک حالات سے ہیں، اور جہاں بنی اسمعیل کے حالات
 علیحدہ ہو گئے ہیں وہاں سے بنی اسمعیل کا ذکر ان کتابوں میں نہیں ہوا، لامناشاء اللہ کہیں کہیں کسی سبب اور

مقامات مشہورہ مکہ معظمہ

مقامات میقات - ذوالحلیفہ - مدینہ منورہ کے رستہ پر -

ذات عرق - عراق کے رستہ پر -

حجفہ - شام کے رستہ پر -

قرن - نجد کے رستہ پر -

یللم - یمن کے رستہ پر -

حجر اسود - کعبہ کے شرقی و شمالی کونے میں یہ پتھر لگا ہوا ہے -

مقام ابراہیم - عام لوگوں کے نزدیک وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر

کعبہ کی دیوار چنی تھی - اور جو پتھر خانہ کعبہ کے شمال میں لگا ہوا ہے

اور اس پر ایک قبیہ بنا ہوا ہے اور وہاں شافعی امام کھڑا ہوتا ہے -

اُسی کو وہ پتھر بتاتے ہیں -

صفاء - کعبہ سے جنوب و شرق میں ایک بچاری ہے اور اب اُس پر آبادی ہو گئی ہے

مروہ - کعبہ سے شرق و شمال میں ایک چھوٹی بچاری ہے اب وہاں بھی آبادی ہے

منیٰ - کعبہ سے گوشہ شرق و شمال میں چار کوس کے فاصلہ پر ہے -

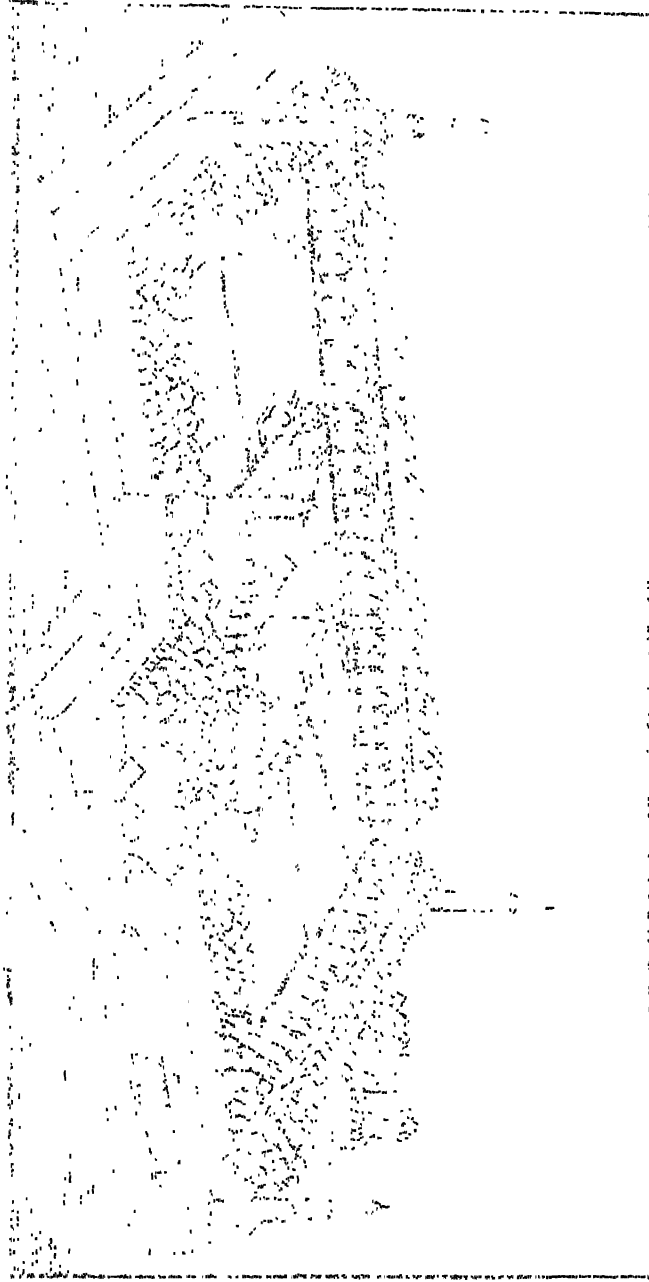
عرفات - کعبہ سے جانب شرق آٹھ کوس کے فاصلہ پر ایک میدان ہے -

مزدلفہ - کعبہ سے جانب شمال و شرق ایک میدان اور پہاڑ ہے -

زمرم - مشہور کنواں حرم کے اندر ہے -

میزاب رحمت - کعبہ کی چپٹ کا پرنا ہے -

نقشہ کعبۃ منیٰ مسجد الحرام

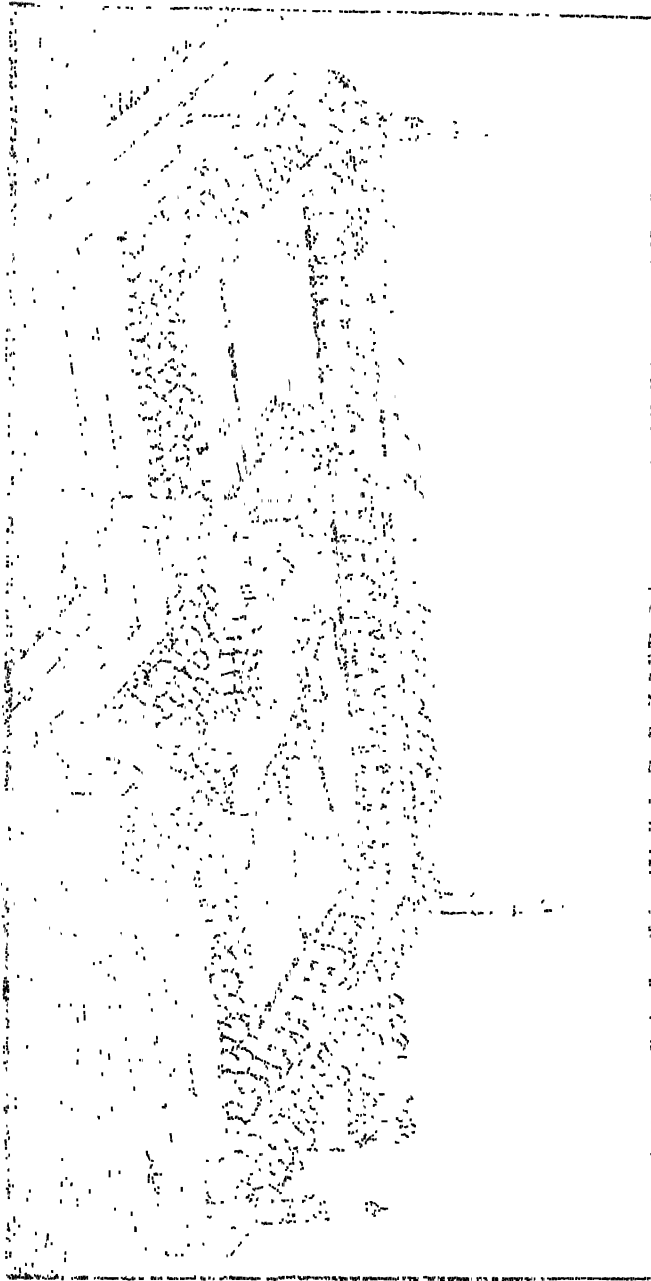

اسی ہماری پروردگار اسکو ہم سے قبول کریشیک نوست والا حیاتی والا ہی (۱۲۱) اسی ہماری پروردگار
 اوہم دونو نکو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبردار بنا اور دکھا ہکو ہماری
 (عبادت کی طریقے اور ہکو معاف کریشیک تو ہی بڑا معاف کر نیو والا ہی مہربان (۱۲۲)
 ہمارے پروردگار تمہیں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر کہ انکو تیری نشانیاں سناو اور
 انکو کتاب اور حکمت سکھاوے اور انکو پاک رکھے بیشیک تو ہی بڑا حکمت والا ہی (۱۲۳)

کسی تعلق سے آجاتا ہے کہ میں بنی اسمعیل کے لئے حضرت ابراہیم کا بیٹا یاکعبہ بنانا بنی اسماعیل سے
 کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا اور ان کتابوں میں اسکا ذکر نہ ہونے کی یہ کافی وجہ ہے مگر ہر زمانہ کے عرب کی متواتر
 روایتوں سے جن سے کسی امر کے ثبوت میں کچھ شبہ نہیں رہتا اور نیز غیر قبیلوں کی کتابوں سے اور نیز
 قدیم جغرافیہ سے اور خود مکہ کے گرد کی قدیم ویران بستیوں سے جو حضرت اسمعیل کے بیٹوں کے نام پر
 آباد ہوئی تھیں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو صرف اسکی دیواریں بنائی تھیں چھت اسپر نہیں تھی بنی
 جرہم کے زمانہ میں یہاں نالہ کے سبب سے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ڈھک گیا، تب بنی جرہم نے
 اسکو تعمیر کیا پھر وہ عمالیق کے زمانہ میں جو ایک قبیلہ بنی جرہم کا تھا ڈھک گیا، تب عمالیق نے اسکو بنایا
 پھر اس میں کچھ نقصان آگیا تو قحطی نے اسکو تعمیر کیا پھر آگ لگنے کے سبب کعبہ جل گیا اور قریش نے اسکو تعمیر
 کیا اس زمانہ میں آنحضرت صلعم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر تخمیناً بارہ چودہ برس کی تھی یزید کے زمانہ میں جب کعبہ پر
 فوج کشی ہوئی تو پہلے کعبہ جل گیا اور عبداللہ بن زبیر نے اسکو تعمیر کیا مگر حجاج بن یوسف نے عبدالملک
 ابن مروان کے وقت میں عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو بڑھایا اور اسکو اسطرح پر بنا دیا جیسے
 کہ قریش کے زمانہ میں تھا اور اب جو عمارت موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے مگر اسے گرد
 کی جو عمارتیں ہیں اور جو عمارت حرم کعبہ کہلاتی ہیں انکو بہت سے بادشاہوں نے بنایا ہے اور وہ نہایت
 عالی شان عمارتیں ہیں جیسے کہ نقشہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

نقشه كنجت ميعي مسجد الحرام

اسی چہاری پروردگار اسکو ہم سے قبول کر بیشک تو سنت والا بنو والا ہو ۱۲۱) اسی چہار پروردگار
 اوہم دو تو نکو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبرداری اور دکھا جو ہماری
 (عبادت کی طریقے اور ہم کو معاف کر بیشک تو ہی بڑا معاف کرنے والا ہو مہربان ۱۲۲)
 ہمارے پروردگار تمہیں اُنھی میں سے ایک رسول مبعوث کر کہ انکو تیری نشانیاں سناو اور
 انکو کتاب اور حکمت سکھاو ۱۲۳) اور انکو چپ رکھے بیشک تو ہی بڑا حکمت والا ہو ۱۲۴)

کسی تعلق سے آجاتا ہے کہ میں بنی اسمعیل کے لئے حضرت ابراہیم کا نبی یا کعبہ بنانا بنی اسماعیل سے
 کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا اور ان کتابوں میں اسکا ذکر نہ ہونے کی یہ کافی وجہ ہے مگر ہر زمانہ کے عرب کی تواریخ
 روایتوں سے جن سے کسی امر کے ثبوت میں کچھ شبہ نہیں رہتا اور نیز غیر قوموں کی کتابوں سے اور نیز
 قدیم جغرافیہ سے اور خود مکہ کے گرد کی قدیم ویران بستٹیوں سے جو حضرت اسمعیل کے بیٹوں کے نام پر
 آباد ہوئی تھیں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو صرف اسکی دیواریں بنائی تھیں چھت اسپر نہیں تھی بنی
 جرہم کے زمانہ میں پہاڑی نالہ کے سبب سے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ڈھک گیا، تب بنی جرہم نے
 اسکو تعمیر کیا پھر وہ عمالق کے زمانہ میں جب ایک قبیلہ بنو جمیر کا تھا ڈھک گیا، تب عمالق نے اسکو بنایا
 پھر اسمیں کچھ نقصان آگیا تو قضی نے اسکو تعمیر کیا پھر آگ لگنے کے سبب کعبہ جل گیا اور قریش نے اسکو تعمیر
 کیا اس زمانہ میں آنحضرت صلعم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر تخمیناً بارہ چودہ برس کی تھی یزید کے زمانہ میں جب کعبہ پر
 فوج کشی ہوئی تو پہر کعبہ جل گیا اور عبداللہ بن زبیر نے اسکو تعمیر کیا مگر حجاج بن یوسف نے عبدالملک
 ابن مروان کے وقت میں عبداللہ بن زبیر کی غارت کو ڈھک دیا اور اسکو اسطرح پر بنادیا جیسے
 کہ قریش کے زمانہ میں تھا اور اب جو عمارت موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے مگر اسے گرد
 کی جو عمارتیں ہیں اور جو عمارت حرم کعبہ کلماتی ہیں انکو بہت سے بادشاہوں نے بنایا ہے اور وہ دنیایت
 عالی شان عمارتیں ہیں جیسے کہ نقشہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

وَمَنْ يَغْتَبِ غَتْمَةً أُولَئِكَ أُولُو الْإِثْمِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أُولَئِكَ أُولُو الْإِثْمِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أُولَئِكَ أُولُو الْإِثْمِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ ١٢٣
لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ١٢٤
بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَلْيَقَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْكَلْبِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٥ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ
إِذْ قَالَ لِبَنِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وَإِلَهُائِهِ
أَبَاءُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الْهَآوَاءَ ١٢٦ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ رَسُولٌ
مِّن لَّدُنْكَ قَالُوا بَلَىٰ ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٢٧
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلَىٰ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٩ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣٠

اور کون ابراہیم کی ملت سُننے بھرتا ہی پھر اُسکے جو خود بیوقوف بنا ہوا اور بیشک ہم نے
اُسکو برگزیدہ کیا ہی دنیا میں اور بیشک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے (۱۲۷) جب اُسکے پروردگار
نے اُسکو کھاکہ فرمانبردار ہوا اُسے کھاکہ فرمانبردار ہوا میں پروردگار عالم نے کہا (۱۲۸) اور ابراہیم نے
اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے میری وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بیشک اللہ نے تمہاری
اس دین کو برگزیدہ کیا ہے پس تم امتِ فرمانبردار اُسکے کہ تم مسلمان ہو (۱۲۹) (ایسی ہی السبل)
کیا تم موجود تھے جبوقت یعقوب کو موت آئی، جبکہ اُس نے اپنے بیٹوں کو کھاکہ میری بعد
اُسکو پوچھ گئے اُنھوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنے کے تیرے خدا کی اور تیرے برگزیدہ ابراہیم
اور اسمعیل اور اسحاق کے خدا کی جو خدا ہی واحد ہی اور ہم اُسی کے فرمانبردار ہیں (۱۳۰) یہ
ایک اُمت تھی جو گزر گئی اُنکے لئے وہ چیز ہے جو اُنھوں نے کمائی، اور تمہاری لئی وہ چیز ہے
جو تم نے کمائی، اور تم سے اُس چیز کی پرستش نہ ہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۳۱) اور یہودیوں
نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائیوں نے کہا کہ (یا عیسائی) تو تم راہ پاؤ گے
(ایسی پیغمبر آمدے کہ نہیں) بلکہ میں یہودی کرتا ہوں (ملت ابراہیم کی جو خالص ہے اور
وہ مشرکوں میں نہیں تھا) (۱۳۲) کہو ایمان لائے اللہ پر اور اُس پر جو آنا لایا ہی ہم پر اور جو
آنا لایا ہے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اُسکے پوتوں پر اور اُس پر جو دیا گیا
ہے موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اُس پر جو دیا گیا ہی نبیوں کو اُنکے پروردگار سے، ہم فرق نہیں
کرتے کسی ایک میں اُن میں سے اور ہم اُسکے (یعنی خدا کے) فرمان بردار ہیں (۱۳۳)

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
 فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۱﴾ حَبِطَتِ
 اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿۱۳۲﴾ قُلْ
 إِنَّمَا جُئْنَا بِاللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَإِنَّا بِكُمْ لَكَائِمُونَ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ
 نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۳﴾ أَلَمْ تَقْرَأُونَ إِنْ ابْرَأَهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنَّكُمْ عِنْدَ
 أَعْيُنِ اللَّهِ وَمَنْ ظَلَمَ سَمًا مِمَّا كُنتُمْ شُهَدَاءَ فَإِنَّهُ مِنْ اللَّهِ فَتَلَبَّسُوا
 بِاللَّهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَهْلُهَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَآكِبُكُمْ
 وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانَ يُعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾

﴿۱۳۱﴾ (مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ) جو خدا نے فرمایا کہ اگر ایمان لائے اس چیز کی مانند چہرہ ایمان لائے ہو اس پر علماء اور
 مفسرین نے بحث کی ہے کہ مانند ہو کیا مطلب ہو اور اس کا اصل اس طرح پر کیا ہے کہ مانند کے لفظ سے کوئی دوسری
 چیز اس کے مشابہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہی شے مقصود ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ الیا کر دجیسا کہ انہوں
 نے کیا ہے تو اس سے مقصود وہی ہوتا ہے کہ وہی کردہ انہوں نے کیا ہے مقصود صرف اس قدر ہے کہ خدا پر
 اور انبیاء پر ایمان لانا ٹھیک ٹھیک ہدایت پانی ہے اور اس کے ماننے سے انکار کرنا غنہافت کرنی ہے۔

﴿۱۳۲﴾ (صِبْغَةُ اللہ)۔ یہودی اور عیسائی دونوں اصطلاح کی رسم جاری تھی امت لیس
 یہودیوں میں کسی بنا پر یہ رسم شروع ہوئی ہو، مگر کچھ شبہ نہیں ہے کہ بعد تباہی بیت المقدس کو

پھر اگر ایمان لائے اُس چیز کی مانند جس پر تم ایمان لائے ہو، پھر بیشک اُنہوں نے راہ پائی
 اور اگر پھر تو اُسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہی مخالفت میں ہیں، پھر کافی ہوگا تیری طرف
 سے اَللّٰہ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا (۱۳۱) اَللّٰہ کا رنگ رنگوں کو بہتر ہے اَللّٰہ کا رنگ
 سب سے اعلیٰ اسی کی عبادت کرنی چاہیے (۱۳۲) کہ اے پیغمبر کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اَللّٰہ
 میں حالانکہ وہ ہمارا ہی پروردگار ہے اور تمہارا ہی، اور ہمارے ہی اعمال ہیں اور تمہارے ہی
 تمہارے اعمال اور ہم اُسی کے مخلص ہیں (۱۳۳) کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق
 اور یعقوب اور اُسکے پوتے یہودی تھے، یا عیسائی، کہ اے (اے پیغمبر) کیا تم زیادہ جاننے والے ہو
 یا اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے جو چہا پوے گا وہی کو جو اُسکے پاس ہو اَللّٰہ سے
 اور اللہ بے خبر نہیں ہے اُس سے جو تم کرتے ہو (۱۳۴) یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اُنکے
 لئے وہ چیز ہے جو اُنہوں نے گائی اور تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم نے گائی، اور تم اُسی اُس
 چیز کی پریشانی نہ ہو گی جو وہ کرتے تھے (۱۳۵)

یہودیوں میں یہ سترم حکم ہو گئی تھی، اور مذہب میں داخل ہو نیکو عیسائی مذہب کی رو سے بھی اصطبارغ لازمی
 قرار پایا تھا، خود حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت یحییٰ سے اصطبارغ لیا تھا اس مقام
 پر خدا نے فرمایا کہ خدا کا اصطبارغ لو، اس سے بھتر کوئی اصطبارغ نہیں، یعنی
 خدا پر دل سے جان سے روح سے یقین کرو، یہی خدا کا اصطبارغ ہے، پس دین محمدی میں اسلام
 میں داخل ہو نیکو ظاہری اصطبارغ موقوف ہو گیا اور روحانی اصطبارغ قائم ہوا، اور صوفیہ دین سے خدا پر
 اور اسکی وحدانیت پر یقین کرنا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر نیکو کافی ہوا، جیسا کہ خدا کا اصطبارغ دینے والا فرماتا
 ہے، مَا مِنْ عِبَادٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَعَدَ عَلَىٰ خَلْقِ الْإِسْلَامِ الْجَنَّةَ، اور اپنے خادم ابو ہریرہ سے کہ اے کائنات

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

لَقِيكَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِمَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ پس دین محمدی میں ہی روحانی اصطلاح ہے جس میں نہ اصطلاح دینے والے کی ضرورت ہے نہ سنی کی نہ رنگت کی بلکہ ہر فرد دل کا یقین کافی ہے، وھذا ہر صریحۃ اللہ۔

(۱۳۶) (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ) اس مقام سے تخیل قبلہ کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بات بتانی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے وقت میں قبلہ یا ہمت قبلہ کا کیا حال تھا، اس امر کا بیان اس بات پر موقوف ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نماز کے کیا ارکان تھے، غالباً اس نماز میں ہی رکوع و سجود ہو، مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت اس امر کا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نماز کے بعدینہ ہی ارکان تھے جو اب مذہب اسلام میں ہیں، نہ یہ ثابت ہے کہ اس نماز میں جیسے کہ وہ ہوا سید طرح پر رکوع و سجود تھا جیسے کہ ہماری نماز میں ہے بلکہ اگر اس زمانہ کے حالات اور اس زمانہ کی وحشی قیوم کی عبادت پر خیال کریں تو جو چیز اسکے اور کچھ نہیں پایا جاتا کہ وہ لوگ آپس میں حلقہ باندھ کے کڑے ہو جاتے تھے۔ اور کڑا اور اوچلتے تھے، اور وہ سارا حلقہ کا حلقہ اسی طرح چکر کھاتا جاتا تھا، اور اسی جوش و خروش میں کہ بڑی ہو جاتے تھے اور تڑپا کرتے تھے، اور اس کا نام پکارتے جاتے تھے یا اسکی تعریف کے گیت گاتے تھے جسکی وہ عبادت کرتے تھے، اسی نماز کا نشان اسلام میں ہی طریقہ ابراہیمی پر موجود ہے جس کا نام مذہب اسلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے، اس سے عجب اس سے مشکوٰۃ میں روایت ہے کہ: **النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** **حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَكْلَمُونَ فِيهِ فَتُكَلَّمُ فِيهِ فَلَا تَكْلَمُونَ إِلَّا بِالْحَمْدِ** یعنی آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے گرد طواف کرنا مثل نماز کے ہے، گو یہ طریقہ نماز کا وحشیانہ ہو مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حال کی مودب اور باوقار غاروں سے زیادہ پر جوش، اور زیادہ تر محبت و معبود کا برائیگشتہ کرنا والا اور معبود کے شوق کی زیادہ تر جوش میں **لَا تُعْبَدُ إِلَّا بِالْحَمْدِ** اور دیکھنا خالص اسکی یاد میں مشغول کرنا والا تمام یہ حرکتیں انسان میں بالطبع مجنون کا سبب جوش پیدا کر دیتی ہیں، اور جس طرح مجنون کسی بات میں مشغول ہوا سید طرح خدا کی یاد میں انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانہ میں جو طریقہ نماز کا ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ

ابراہیم کے پیچھے لوگ

کوئی سمت قبلہ کی تعمین نہیں ہوتی یہ تمام ذوق و شوق اور اچھل کود اُس شے کے گرد ہوتا تھا جسکو وہ بطور خدا کی نشانی کے قائم کرتے تھے اسی قسم کی پرستش اب بھی بعضی بعضی وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کی نشانی کیلئے ایک بن گڑا پتھر کڑا کر لیتے تھے اور جو عبادت یا نماز ہوتی تھی وہ اسی کے گرد ہوتی تھی، اس لئے حضرت ابراہیم کے زمانہ میں کوئی خاص سمت قبلہ کا ہونا بجز اُس نشان کے جسکو وہ قائم کر لیتے تھے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔

حضرت ابراہیم کی اولاد کا حال جہاں تک ہم کو ملا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کعبہ کی جانب ان بنی اسمعیل و جرہم سے ملتی تھی۔ مکہ ضاقت علیہم مکہ تفتن فی البیاد و انتم سوا المعاشی ان اول ما کانتم عبادۃ الحجۃ فی بنی اسمعیل انہ کان (انقطع من مکہ صاعن منهم لا احقوا معہ من حجازۃ الحرم تعظیما للحرم و فیما بیکۃ و الکعبۃ حیث ما حلوا و ضعوہ فطافوا بہ کا طواف بالکعبۃ حتی سلخ ذی الحجۃ الی ان کا نوافعہ و دن ما استحسنوا الحجۃ و اعجبہم من حجازۃ الحرم خاصۃ حتی خلعت الخوف بعد الخوف و نسوا ما کان علیہم استبداد و بدلتہ برہقہ و ان

ان بنی اسمعیل و جرہم جو مکہ میں رہتے تھے انکو گنجائش نہ ہوئی تو وہ ملک میں نکلے اور معاش کی تلاش میں پڑے، پس لوگ خیال کرتے ہیں کہ اولاد پتھر کا پوجنا بنی اسمعیل میں اس طرح شروع ہوا کہ جب اُن میں سے کوئی کہہ دیتا تو جرہم کے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھالیتا، حرم کو بزرگ سمجھ کر اور مکہ اور کعبہ کے شوق میں جہاں اُترتے، تو اُس پتھر کو کہ لیتے، اور اُسکے گرد مثل کعبہ کے طواف کرتے، پھر اسکی ہیانتا کو بت پہنچ گئی کہ جو پتھر اچھا دیکھتے، اور جو حرم کا پتھر عجیب اور اچھا معلوم تھا اُسکی عبادت کرتے، اسبطر پشتون پریشیں گذر گئیں اور بول گئے جو با پہلی تھی اور ابراہیم اور اسمعیل کے دین کو بدل دیا اور بتوں کو پوتے لگے۔

اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اسمعیل اور جرہم کی اولاد میں اشیئت و لشیئت کہی کہ کعبہ کی جانب سمت قبلہ یا قرار پائی تھی، اور اچھا طریقہ عبادت ہی ایسا تھا کہ کوئی سمت قبلہ قرار ہی نہیں پاسکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہی کہیں اسبات کا ذکر نہیں ہے کہ خدا نے اسمعیل یا اسکی اولاد کیلئے کعبہ کو سمت قبلہ قرار کیا حکم دیا نہ انہ نہ انہ جہاں سے میں جبکہ عرب کی قوم نے کعبہ میں بت رکھ دیے تھے، اُس زمانہ میں ہی جو کچھ انکی پوجا ہوتی ہو

مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلِهِمُ الْمَسْجِدَ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ

وہ کعبہ میں ہوتی ہوگی، لیکن یہ بات کہ جب وہ کعبہ سے دور پتلے جاتے تھے اور اُور مقاموں میں ہوتے تھے جب بھی کعبہ کی طرف مہنہ کر کے پوجا کرتے تھے کسی طرح ثابت نہیں۔

بنی اسرائیل میں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی تو وہ بھی بطور ایک مسجد کے بنائی گئی تھی، اور تمام رسومات عبادت کی جو کچھ کہ بنی اسرائیل ادا کرتے تھے اُسی عید یا مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے مگر اُس زمانہ تعمیر بیت المقدس میں یہ ایک چھوٹا سا طریق عبادت یا نمازیں کا فی اصلاح ہوئی اور ایک باقاعدہ ارکان نماز کے جس میں قیام اور رکوع بھی تھا قرار پائے۔ ہم کو محمد عتیق کی کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم بیت المقدس سے دور ہو تو اُس کی طرف مہنہ کر کے نماز پڑھا کرو مگر جب کہ بنی اسرائیل کی نماز ایک باقاعدہ ہو گئی تھی، اور اُس کے ادا کرنے میں کسی نہ کسی طرف مہنہ کا ہونا ایک لازمی امر تھا اس لئے بالطبع بنی اسرائیل اس بات پر مائل ہوئے ہونگے کہ بیت المقدس کی طرف مہنہ کر کے نماز پڑھیں، اور اس طرح پر بیت المقدس ان کا سمت قبلہ قرار پایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت قریب تیرہ برس کے مکہ میں تشریف رکھی۔ اس بحث کو چھوڑ دو کہ نماز پڑھنا فرض ہو چکی تھی یا نہیں، اور جو ارکان نماز کے بالفعل مسلمانوں میں مقرر ہیں وہ مقربہ چکے جیتے یا نہیں مگر اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اُس زمانہ دراز میں بھی کوئی طریقہ عبادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اختیار کیا تھا، خواہ وہی ارکان نماز کے اختیار کئے ہوں جو بالفعل موجود ہیں خواہ بعد کو ان میں کچھ اصلاح ہو گئی ہو، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایسی حالتوں میں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے بعید ہوں تو اُنہوں نے نماز یا عبادت ادا کرنے میں کعبہ کی طرف مہنہ کر کے ادا کرنا بطور ایک امر لازمی کے جس سے ثبوت سمت قبلہ کا ہو اختیار فرمایا ہو، بلکہ طرح قرینہ و قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تشریف رکھی کوئی سمت قبلہ اختیار نہیں کی۔

جبکہ حضرت مکہ سے مدینہ میں تشریف لینگے جہاں یہودی کثرت سے تھے اور ان کی نماز بھی قریباً قریب اُسی قسم کی تھی جیسی کہ مسلمانوں کی تھی، تو بالطبع آنحضرت کو اُسی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی رغبت ہوئی جس طرف کہ یہودی متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے بلاشبہ مشرکین کو یہ امر شاق گذرا ہوگا، لیکن بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ مشرکین میں سے جو لوگ منافقت سے وہ اصلی ایمان والوں

کس چیز نے اُنکو پھیر دیا اُنکے قبلہ سے جسپر کہ وہ تھے۔

سے بالکل منیر ہو جاتے تھے یہی بات خدا تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيْنَا﴾ یعنی ہم نے اُس قبلہ کو جسپر تو تھا پھر اُس مطلب کے اور کسی لئے نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں اُس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی اُس شخص سے جو چاہے جاتا ہے اپنی اُڑیوں پر۔

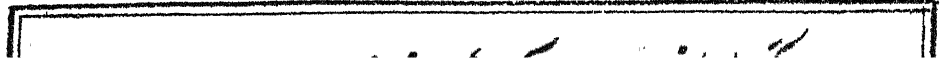
مدینہ میں اور اُسکے گرد نواح میں کثرت سے یہودی رہتے تھے اور اُنہوں نے بھی اسلئے کہ طریقتِ غیبت ظاہر کی چند نے دل سے اسلام کو ہرج مہرج جانا اور بہت سے ایسے تھے جو بطور منافقوں کے مسلمانوں کیساتھ شریک ہوتے تھے پس جو ضرورت منافقین میں شریکین کو اصل ایمان والوں سے تمیز کرنا پیش آتی تھی وہی ضرورت منافقین یہود کو اصل ایمان والوں سے تمیز کرنا پیش آئی ہر ایک شخص ظاہر داری کیلئے دوسری مذہب کی جسکو کہ وہ حق نہیں سمجھتا جھوٹی باتوں میں منافقانہ طور پر شریک ہو سکتا ہو لیکن کسی ایسی باتیں جو ایک اعظمیہ ہو اور خاص عبادت ہو علامہ ارکھتا ہوا ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسری مذہب میں داخل ہونے کی بطور ایک نشانی کے ہوا اُسکو بطور ایک نفاق کے ادا کرنے سے بالطبع نفرت اور پرہیز کرتا ہے اور جب تک کہ دل ہی سے اُس دوسرے مذہب کو نہ قبول کر لیا ہو اسوقت تک اُسکو ادا نہیں کرتا اسلئے آنحضرت کو فکر ہوئی کہ سمت قبلہ کو تبدیل کیا جائے اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ کعبہ کی طرف سمت قبلہ بدل دو، اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے: ﴿قَدْ نَزَّلْنَا قَلْبًا وَجْهًا فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ یعنی ہم نے دیکھا تیرا منہ کا پسیرا آسمان کی طرف پر ضرور ہم تجھکو ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرینگے جسکو تو پسند کر لگا، پس ہر اپنا منہ مسجدِ حرام کی طرف۔ بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدیں تھیں اور دونوں میں سے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا برابر تھا مگر ایسا کرنے سے منافقین یہود کی اصلی ایمان والوں سے تمیز ہو گئی، یہیہ امر ایک ایسا منیر قرار پایا کہ آنحضرت نے فرمادیا کہ: ﴿مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ﴾ یعنی جس شخص نے کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہو اور درحقیقت یہ امر ایسا ہے کہ جب تک کوئی یہودی دل سے مسلمان نہ ہو گیا ہو بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے پر بالطبع اُسکو جرات نہیں ہو سکتی۔

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اسی نشان کے قائم اور مستحکم رہنے کو خدا نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں تم ہو، جہاں کہیں جاؤ تو کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مگر سمت قبلہ قرار دینے میں ایک بڑا نقص یہ لازم آتا ہے کہ لوگوں کو خیال میں یہ بات جہتی ہے کہ اُس سمت کو یا اُس مکان کو جو سمت کے لئے مخصوص کیا گیا ہے خدا کی ذات سے کوئی خاص خصوصیت ہو، اور اُس سمت میں یا اُس مکان میں بالخصوص خدا ہے۔ اس خیال کے باطل کر نیکو صاف صاف ہدایتیں خدا نے تخلیل قبلہ کی ساتھ ہی ساتھ بتلادیں جہاں فرمایا کہ "وَدَلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِتْمَ وَجْهَ اللَّهِ" یعنی خدا کے لئے ہے مشرق اور مغرب، پس جہہ منہ کر دیکھو اور ہر ہی خدا کا منہ یعنی اُسکی ذات ہے۔ اس ہدایت نے صاف صاف لوگوں کو شرک سے نجات دی، اور جس طرح کہ مشرکین اپنے بتوں یا معبودوں کو سمت قبلہ بنا لیتے ہیں اور جس طرح کہ مسلمانوں نے سمت قبلہ ٹھہرایا ہے، اُن دونوں کے فرق کو بخوبی سمجھا دیا ہے، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ مشرکین کی سمت قبلہ اور مسلمانوں کی سمت قبلہ میں کیا فرق ہے، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق کوئی خصوصیت یا وقعت بیت المقدس یا بیت الحرام کو قبلہ ہونیکے لئے نہیں ہے، بجز اسکے کہ وہ صرف ابتداء واسطے تفریق درمیان منافقین اور مؤمنین کے ٹھہرایا گیا، اور انتہا بظور مسلمانوں کی ایک نشانی کے قرار پایا۔

کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ جو احکام اسلام میں ہیں لوگ اُن کو بخوبی نہیں سمجھتے۔ اس بات میں تو بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کونسا حکم فرض ہے، اور کونسا واجب، اور کونسا سنت اور کونسا مستحب، جو صرف ایک فرضی یا خیالی یا اصطلاحی امور ہیں، اور اس تفریق کو اصل مذہب اسلام سے کچھ چندان تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت اور اسکے اسرار جاننے والے کو صرف اُسی تفریق کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اُسکو اس امر کا جاننا اور اس امر کا تحقیق کرنا ضرور ہے کہ درحقیقت اصلی احکام اسلام کے جن پر اسلام قائم ہے کونسے ہیں اور انکے سوا کون سے۔

بالفعل مذہب اسلام جو ایک مجموعہ حقیقی اور فرضی یا واقعی اور قیاسی یا اجتہادی اور استنباطی احکام کا گنا جاتا ہے وہ دو قسم کے احکام پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اول حقیقی اور واقعی۔ دوم فرضی اور قیاسی اور

يَهْدِي مِنَ الْبَيِّنَاتِ

مگر ایسا ہونا ان احکام کے نقصان کا باعث نہیں ہے کیونکہ تمام احکام عام کا یہ خاصہ ہے کہ قریباً کل افراد کے مناسب حال ہوتے ہیں گو کہ کوئی تشذوفاور فرادایسی ہی نکلتی ہے کہ اسکے مناسب حال ہوں مگر اس مطلب سے کہ قاعدہ کلیہ ٹوٹنے پر تمام افراد کے ساتھ یکساں عمل کرنا واجب ہوتا ہے، احکام محافظہ کی نسبت کسی نادان کا کوئی اعتراض کرنا اور انکی نسبت اس بحث کا پیش کرنا کہ ان میں نیچر کی کیا مطابقت ہے، اور ان احکام کو قانون قدرت سے کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا، ایک محض بیوقوفی کا اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ احکام بالذات اس اعتراض اور بحث کے کہ وہ نیچر کے مطابق ہیں یا نہیں مورد نہیں ہو سکتے، بلکہ ان پر بحث ہو سکتی ہے کہ آیا وہ احکام ان اصلی احکام کے جو بالکل قانون قدرت کے مطابق ہیں محافظہ میں یا نہیں اگر ان کا محافظہ ہونا ثابت ہو تو وہ بھی ضمناً داخل احکام اصلی اور بظاہر قوانین قدرت اور صحیح تصور ہونگے، اور اگر اُن سے ان اصلی احکام کی محافظت ثابت نہ ہو تو بلاشبہ وہ غلط ہو جائیں ایک بحث ان پر اور ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا احکام محافظہ میں قرار دیا ہے مثل اُسکے دو سر طریقہ ہی حفاظت کا موجود تھا، حالانکہ اُسکے ترک اور اُسکے اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا دو سر طریقہ اُس سے بھی اچھا موجود تھا۔ پہلا شبہ اگر وہ تسلیم ہی کر لیا جاوے تو یہی لغو اور مہمل ہوگا، کیونکہ یہ شبہ بطور ایک شبہ عامۃ الورد کے ہوگا جبکہ تمام عقلاً لغو اور بیہودہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر بالفرض دو مساوی چیزیں ہیں تو ایک کے ترک اور ایک کے اختیار کی کوئی وجہ نہ ہو تو جو شبہ اُس پر وارد ہوتا ہے وہی شبہ اس وقت بھی وارد ہوگا جبکہ مختار کو ترک اور مترک کو اختیار کیا جاوے۔ دوسرا شبہ اگر وارد ہو تو البتہ تسلیم کے قابل ہوگا لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جو طریقہ حفاظت احکام اصلی کا قرار دیا گیا ہے اُسکے مساوی بھی کوئی طریقہ دیگر حفاظت کا نہیں ہے چہ جائے اُسکے کہ اُس سے افضل کوئی دوسرا طریقہ ہو۔ ہم اس مطلب کو دو ایک مثالوں سے سمجھاتے ہیں مثلاً نماز قرآن مجید میں صرف نماز کا مقبر ہونا آیا ہے اصلی حکم خدا کا اُس سے صرف اُسکے بندہ کا خدا کی طرف خلوص اور خضوع اور خشوع سے متوجہ ہونا اور عجز و عبدیت کا ظاہر کرنا، اور نشانِ خالقیت کا تسلیم کرنا، اور اُسکے سامنے اپنے تین عاجز اور ذلیل اور

ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے

سکین تینا ہی لہکان نماز کو چار دے لگے ہیں وہ اس تمام خضوع و خشوع ظاہری اور باطنی کے محافظ ہیں۔ پس ان احکام میں اعتراض پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ نمازیں اسٹنا اور بیٹنا اور سر سیکنا نیچر کے برخلاف ہے ایک بیوقوفی کا اعتراض ہے، کیونکہ ان احکام میں ایک یہ بات دیکھنی ہو کہ درحقیقت وہ اس اصولی حکم کے محافظ ہیں یا نہیں۔

ان احکام اصلی اور حکام میں فقط کا تعلق ایسے مقام میں ہے جو واضح ہو جاتا ہے جبکہ کوئی حکم احکام محافظ میں سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اسکا سقوط ثابت کرتا ہے کہ وہ اصلی حکم نہیں تھا جیسے نمازیں قیام اور قعود اور رکوع اور سجود اور قرائت، یہ سب احکام محافظ ہیں، جب انسان ان پر قیاد نہیں ہوتا تو کسی کا ذکر الہی نہیں لازم نہیں ہوتا۔ برخلاف اس اصلی حکم نماز کے کہ وہ کسی حالت میں انسان سے جب تک کہ اس پر مکلف ہونیکا اطلاق کیا جاتا ہے ساقط نہیں ہوتا۔ اس سے جو تمیز کہ ان دونوں قسم کے احکام میں ہے وہ بخوبی واضح ہوتی ہے، یا مثلاً اسلام نے ایک اخلاقی امر کی نسبت یہ حکم دیا ہے کہ جو عورت کہ اسکا خاوند مر جاوے یا اسکو طلاق دے تو اسکو دو مہر شوہر کرنے میں اسقدر توقف کرنا چاہیے جس سے معلوم ہو جاوے کہ وہ اس شوہر سے حاملہ ہے یا نہیں اور اس امر کے دریافت کرنے کا ایک معیار مقرر کیا ہے جو عورتوں کے نیچر سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ حکم احکام محافظ میں سے ایک حکم ہوگا، اور بلاشبہ ایسی عورت کے جسے اس مدت سے بھی زیادہ عرصہ سے اپنے شوہر سے مقاربت نہ کی ہو مناسبت حال نہ ہوگا، مگر یہ حکم تمام افراد سے از روئے عمل کے اسلئے متعلق ہوگا کہ عام قاعدہ جو اکثر افراد سے متعلق ہے ٹوٹنے نہ پائے پس اس حکم محافظ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوگا کیونکہ حکم قانون قدرت کا محافظ ہے جس سے اولاد کو اپنے باپ پر اور باپ کو اپنی اولاد پر قانون قدرت کی موافق حقوق حاصل ہوتے ہیں مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ احکام اصلی اور احکام محافظ اپنی اصلیت میں مختلف درجہ اور حیثیت رکھتے ہیں لیکن عملاً دونوں کا درجہ برابر ہے اور اسلئے حسب طرح احکام اصلی کی تعمیل لازم ہے اسی طرح احکام محافظ کی بھی تعمیل لازم ہے کیونکہ وہ دونوں لازم و ملزوم یا موقوف و موقوف علیہ ہیں، اور اسلئے عملاً دونوں میں کچھ فرق نہیں نمازیں سمت قبلہ کوئی حکم اصلی مذہب اسلام کا نہیں ہے، اور اس لئے ایک ادنیٰ سے عذر

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَّسْجُودًا
 وَشَهِدَ آدَمُ عَلَى النَّارِ وَكَوْنُ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿۱۳۷﴾ وَمَا
 جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَتَّيِّبِ الرَّسُولِ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كُنْتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
 اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءَلِيمٌ ﴿۱۳۸﴾
 قَدْ زَيَّنَّا قَلْبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ

ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً سمت مشرق ہو نے پر اسہو کسی دوسری سمت نماز پڑھ لینے پر بعض صورتوں میں
 گھوڑے کی سواری پر دریا کے سفر میں، اور اس چودھویں صدی ہجری میں ریل کے سفر میں اور شمالی ایشیا
 مگر چونکہ یہ حکم بطور ایک نشان اور تمیز ان لوگوں کے قرار دیا گیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلئے
 اس کا بھی بخیالانا مثل احکام اصلی کے ضرور ہوگا، اور قصداً ترک نہ کیا جائیگا، ہاں ان لوگوں پر تعجب ہوگا
 جو غلبہ و ہام سے سمت قبلہ کے لئے دوپہر میں باہر نکل کر سورج کو دیکھتے پھرتے ہیں کہ کس طرف سے
 کس طرف دوہریگا، اور اپنی جیبوں اور تکیوں میں قطب نمایا قبلہ نما رکھے یا لٹکائے پھرتے ہیں،
 اور چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہماری ناک کعبہ کے سامنے ہو جائے، اور اسی میں ایک بڑا اثر اب از روٹھیک
 ٹھیک نماز کا ادا کرنا سمجھتے ہیں۔

سمت قبلہ کی تحویل پر یہودی جو طعنہ دیتے تھے اسکا ذکر بھی خدا نے اس مقام پر کیا ہے، اور ان
 کی نادانی کو بتلایا ہے کہ باوجود اس بات کے جانتے کے کہ تحویل قبلہ ٹھیک ہے، پھر اس پر طعنہ کرتے
 ہیں جہاں فرمایا ہو کہ، یعزونی کیا یعزونی ایسا، یعنی یہودی تحویل قبلہ کا حق ہونا ایسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے
 کہ جانتے ہیں کہ یعزونی میں جو ضمیر ہے اسکی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، اکثر تو اسکو اخفرت صلمکم عرف

سید ہے رشتہ کی (۱۳۶) اور جس طرح کہ چمٹے ٹکڑے سیدھے رستے کی ہدایت کی ہر سطح
 پہنچنے ٹکڑے چمٹے رشتہ کی اُمت بنایا ہی تاکہ تم لوگوں کو گمراہ نہ ہو اور رسول تم کو گمراہ نہ ہو (۱۳۷) اور نہیں
 مقرر کیا چمٹے اُس قبلہ کو جس پر تو تھا ہجرت اسکے کہ ہم جان لین اُس شخص کو جو پیری
 کرتا ہے رسول کی اُس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی اٹیروں پر اور البتہ
 (لوگوں پر) یہ بات بڑی دشوار ہے بجز اُن لوگوں کے جن کو اللہ ہدایت کرے، اور
 یہ نہیں ہے کہ اللہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بیشک اللہ لوگوں کے ساتھ
 شفقت کرنے والا ہر مہربان (۱۳۸) البتہ چمٹے دیکھا تیرے منہ کا پسیرا آسمان کی طرف

راجع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہودی توریت کی بشارات سے آنحضرت کا نبی رجوع ہونا ایسا ہی یقینی جانتے تھے جیسا کہ
 وہ اپنے پیغمبر کو جانتے تھے اور ابن عباس اور قتادہ اور ربیع اور ابن زید کا یہ قول ہے کہ یہ عارفانہ فی الواقعہ طور پر
 اور یہی راہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ یہاں اول سے آخر تک امور متعلق قبلہ کا ذکر ہے، آنحضرت
 کے نبی ہونے کی بشارات کا۔

توریت میں حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا اور ان کے فاران میں یعنی حجاز میں آباد ہونے کا ذکر موجود ہے
 ہے، جس پر یہودی مذہبی اعتقاد سے بھی یقین رکھتے تھے، یہودی توریت کی رو سے اس بات کو بھی
 یقینی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ عبادت کے لئے برج قائم کرنے اور بیت ایل یعنی بیت اللہ
 بنانے کا تھا، انکو اپنی قومی اور پشتینی روایتوں سے یقین کامل تھا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا
 بیت اللہ ہے اور من وجہ بیت المقدس سے ترجیح رکھتا ہے، اور اُسکی طرف سمت قبلہ ہونا عین حق اور درست ہے
 اتنی وجہ پر نقل فرمایا کہ، یہودی مذہب کا یہ فہم انباء اللہ اور یہی وجہ ان کے الزام کی جو کہ باوجود ان سب
 باتوں کے جاننے کے حق بات کو چھپاتے ہیں اور ہر قول قبلہ پر غصہ دیتے ہیں۔

فَقَنُوتُ لِيَكُنَّ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِذَا الْقِيَامَةُ
الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٢٩)
وَلَنْ نُنَبِّئَكَ بِالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ
بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَنْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٣٠)
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣١) الْحُجُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ (١٣٢) وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ مَّوْجِهُةٌ مَّا كَانَتْ تَأْتِيكُمُ الْبَرَكَاتُ
أَيُّهَا تَكُونُوا آيَاتٍ يَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَرَى
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لَحُجُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٣٣) وَمِنْ
حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

پھر تم تجھ کو ایک قبلہ کی طرف پھیرینگے کہ تو اُس کو پسند کر گیا۔ پھر پھر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جہان تم ہو پس پھر وہ اپنے منہ کو اُسی کی طرف، اور بے شہدہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے البتہ جانینگے وہ حق ہے اُنکے پروردگار سے اور البتہ جنہیں ہے اُس چیز سے جو وہ کرتے ہیں (۱۳۵) اور اگر تو اُن لوگوں کے لئے جن کو کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں لے آوے تب بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہ کرینگے، اور تو بھی اُنکے قبلہ کی پیروی کرنا والا نہیں ہے اور نہ انہیں کے بعضے پیروی کرنا لے ہیں بعضوں کے قبلہ کی اور اگر تو انکی خواہشوں کی پیروی کرے بعد اسکے کہ تجھ کو علم آگیا ہے تو بیشک تو ہر ہوگا ظالموں میں (۱۳۶) وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اُس کو چھپاتے ہیں حسبِ سطح اپنے بیٹوں کو چھپاتے ہیں، اور ہاں انہیں سے ایک فرق البتہ چھپاتا ہے حق کو اور وہ جانتے ہیں (۱۳۷) حق بات ہے تیرے پروردگار کی طرف سے پھر تو مت ہوشی کرنا انہیں (۱۳۸) اور ہر ایک کیلئے ایک طرف ہو کہ وہ اس طرف منہ کرنا ہی پس تم دو کر بہ لانی گلو جہان کہیں تم ہو گے تم کو اُسے آدیا کا کٹا بیشک اُسہر چیز بقادر ہے (۱۳۹) اور جہان کہیں تم جاؤ پھر اپنے منہ کو مسجد الحرام کی طرف پھر واد بیشک وہی حق ہی تیری پروردگار کی طرف سے اور البتہ جنہیں اُس چیز سے جو تم کرتے ہو (۱۴۰) اور جہان کہیں تم جاؤ پھر پھر وانی منہ کو مسجد الحرام کی طرف

وَعَسَىٰ أَن تَكُونُوا أَجْرًا مِّنْهُمْ شَرًّا إِنَّمَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَرٌّ مُّكْتَسِبٌ
 حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ
 عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣٥﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنكُمْ
 بِحُجَّتِكُمْ بَيِّنَاتٍ لِّتُنذِرَ لَكُمْ وَبِعَلَّامٍ لِّكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَهُوَ اللَّهُ
 مَا لَكُم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَأَذْكُرُوا نِيَّ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
 تَكْفُرُونِ ﴿١٣٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٨﴾ وَكَتَبُوا مِنَ الْإِيمَانِ يَكْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَالَهُمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٣٩﴾

یہ سب باتیں جو چھنے بیان کیں ایسی صاف و صریح ہیں کہ ہر شخص جو قرآن مجید کے سیاق و سباق عبارت پر
 غور کرے گا بلا شبہ انکو تسلیم کرے گا۔

﴿١٣٩﴾ (ولا تفتقروا) اس آیت کو پہلے اور اس کے بعد بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے وہ تم پر صبر کرنا
 پائے گی، جس کو معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کے قتل و قتال پر کراہت ہی تھی، اور یہ آیت ان کے قتل و
 قتل و قتال نازل ہوئی ہے جس میں کہ مسلمان کام آئے تھے مفسرین کا قول ہے کہ وہ جنگ بدر تھی جس میں چھ
 مسلمان مہاجرین میں سے دو اور اہل بیتہ انصار میں سے کام آئے تھے بہر حال کسی واقعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہوگی
 جو بہت ہی جلد اس بات سے کہ اس قول کے کہ انکو مرنے دے کہ وہ زندہ ہیں لکھا معنی ہیں۔

اسکی نسبت مفسرین کے تین قول ہیں، ایک یہ کہ وہ شہید ہوئے ہی اسوقت درحقیقت زندہ ہو جائیں لیکن
 جگو انکا زندہ ہونا نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے یہ کہ احیاء سے مراد سمجھیں ہے، یعنی زندہ ہونگے، یعنی قیامت کے

اور جہاں کہیں تم ہو سچے پیرو اپنے نہ ہو تو انکو اسی کی طیفت تاکہ نہ ہو لوگوں کو تمہیں کچھ حجت
بجائے ان لوگوں کے جنہوں نے انہیں بہنظر کیا ہے پس ان کو موت ڈرو اور مجھو ڈرو اور
تاکہ پوری کر انہیں تمہاری نعمت اور تاکہ تمہاری بات پاؤ (۱۳۵) جس طرح کہ ہم نے تم میں تمہاری ہی میں سی
رسول بھیجا ہے سنا تا ہے کہ میری نشانیاں اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت
سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے (۱۳۶) پھر تم کو یاد کرو میں تم کو
یاد کرونگا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو (۱۳۷) اور لوگو جو ایمان لای ہو مدد چاہو میری
سوی و نماز پڑھتے ہو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرو یا لون کو ساتھ ہو (۱۳۸) اور مت کہو ان لوگوں کو
جو ماری یا دین اللہ کی راہ میں مروت بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن تم نہیں جانتے (۱۳۹)

دن۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ خدا نے کہا ہے کہ: "اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفٰجِرَ لَفِي جَحِيْمٍ"۔ "ان الذیٰن امنوا و عملوا الصّٰلٰتِ و فی ثَمٰراتِ نَعِيْمٍ" ان سب کے معنی یہ ہیں کہ
سیصیرون کہ لک یعنی عنقریب ایسے ہیں جو ان کے تیسرے یہ کہ ان کو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں یہ نہنا ایسا ہے جیسے
کہ کوئی کھے کہ "مامات رجل خلف مثلك" یعنی وہ شخص نہیں مرا جسے تیری ماتر خلف چھوڑا ہے۔
جو لوگ دین کی استقامت کے سبب مارے گئے ہیں درحقیقت انہوں نے دین حق
کے پھیلانے اور اپنے بعد اس نیکی کے قائم رہنے اور جاری رہنے کے
لئے جان دی ہے۔ پس انہوں نے اپنے بعد ایسی نیکی چھوڑی جو جو اس سے بہتر نہیں ہو سکتی اور اسی اعتبار سے انکی
نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں جیسے ایسی نیکی قائم و جاری ہو پس حیات سے انکی سیاست
فی الدین مراد ہے جیسے کہ ایک جگہ خدا نے ایمان والوں کی نسبت فرمایا ہے: "وَمِنْ مَّكِّنَ مَّيْتًا"

وَكَسَبُوا كُفْرًا إِنَّهُمْ مِنَ الْخُوفِ وَالْجَمْعِ وَتَقْيِينَ الْمَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْثَّمَرَاتِ وَكَثِيرٍ الْحَبِيرِينَ ۝۱۵۰ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝۱۵۱ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ
مِنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝۱۵۲ إِنْ أَصْحَابُ
الْمِرْوَءَةِ مِنْ شِعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حُجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ أَفَازَ اللَّهُ شَاكِرًا ۝۱۵۳
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ كُنَّا مِنَ الْبَيْتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَدْعُهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ أُولَٰئِكَ آتُوبٌ عَلَيْهِمْ وَ
رَمَّا الثَّوَابَ الرَّحِيمُ ۝۱۵۴ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝۱۵۵
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝۱۵۶
وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

ما حیدناہ اور سورہ آل عمران میں جو خدا نے انکی حیات کو ساتھ یہ قیدی لکائی ہو کر قبل حیات عند

اور ہم تمہارا امتحان کرنے کے ایک چیز سے ڈرا دیکھو کہ سے اور مالوں اور جانوں اور پہلوں کے نقصان سے اور خوشخبری دے صبر کرنیوالوں کو (۱۵۰) وہ لوگ جب انکو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اُسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (۱۵۱) یہی لوگ ہیں کہ اُن پر انکے پروردگار کی طرف سے درود اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت پاؤں ہوئے ہیں (۱۵۲) بیشک صفا و مودہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جسے حج کیا خانہ کعبہ کا یا عمرہ ادا کیا پھر اُس پر گناہ نہیں ہے کہ اُن دونوں کا طواف کرے اور جس نے اپنی خوشی سے ادا کیا نیکی کو پھر بیشک اللہ شکر کرنیوالا ہے جاننے والا (۱۵۳) ہاں جو لوگ کہہ چیتے ہیں اُس چیز کو جو ہم نے اتاری ہے نشانیوں اور ہدایت سے بعد اسکے کہ ہم نے اُسکو لوگوں کیلئے کتاب میں بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں کہ ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور اُن پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنیوالے (۱۵۴) بجز اُن لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیکو کاری اختیار کی اور ظاہر کر دیا پھر وہی لوگ ہیں کہ میں اُنکو معاف کر دوں گا، اور میں بڑا معاف کرنیوالا ہوں مہربان (۱۵۵) ہاں جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر ہے وہی ہیں کہ اُن پر اللہ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے (۱۵۶) ہمیشہ اُسی میں رہیں گے نہ اُن پر سزا عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ اُنکو مہلت دی جائیگی (۱۵۷) اور تمہارا خدا خدا ہے واحد ہے نہیں کوئی

سب سے زیادہ اس مطلب کو تقویت ہوتی ہے کہ انکی حیات سے حیات فی الدین مراد ہے نہ اور کسی ہم کی حیات ہم سے نزدیک تیسرے معنی صحیح ہیں۔

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ① إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاختلاف الليل والنهار والفلَك التي تجري في البحر بما
 ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض
 بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح ②
 الْمُسَيَّرِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْقِلُونَ ③ وَمَنْ النَّاسُ
 مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيُرُونَ الْعَذَابَ
 أَنْ يَنْفُذَهُ اللَّهُ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ④ اذْكُرْ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ الْأَعْدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
 الْأَسْبَابُ ⑤ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّكُنَّ بِهِمْ
 كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
 وَمَا هُمْ بِخارجين من النار ⑥ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُفُوا مَا فِي
 الْأَرْضِ حَلَالًا لَطِيبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑦ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ

خدا بجز اُسکے بخشنے والا ہو مہربان (۱۵۸) بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمان اور دن کے اختلاف میں اوکشتی میں چودریا میں چلتی ہے جو نفع پہونچاتی ہے آدمیوں کو اور اُس چیز میں جسکو اللہ نے آسمان سے اتار لیا یعنی پانی نہ پھر زندہ کر دیا اُس سوزین کو اُسکے مرنے کے بعد اور پھیلا دئے اُس میں ہر طرح کے چلنے والے جانور اور پھولوں کے چلانے میں اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار کرنے میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں (۱۵۹) اور لوگوں میں سے کوئی ٹھہرنا ہو اللہ کو سوا اللہ کی مانند محبت کرتے ہیں اُن سے اللہ کی محبت کی مانند اور جلوگ ایمان لائے ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ کی محبت میں اور اگر کوئی دیکھے اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے (تو جانے لگا کہ) بیشک ساری طاقت اللہ کے لئے ہے اور بیشک اللہ سخت غلبہ دین والا ہے (۱۶۰) جب بنیاد ہونگے وہ لوگ جنکی پیروی کی گئی تھی اُن لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھیں گے عذاب کو اور کہیں گے چاہیں گے اُنکے ذریعے (۱۶۱) اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لئے دوبارہ جانا ہو تو ہم بنیاد ہونگے اُن سے جس طرح کہ وہ ہم سے بنیاد ہوئے ہیں اس طرح اُنکو دکھا دینگے اللہ انکے اعمال پشیمانان (رہونگی) اُن پر اور وہ آگ سے نکلنے والے ہونگے (۱۶۲) ای لوگو کہا اُس چیز کو جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بیشک وہ تمہاری دشمن ہے (۱۶۳) اُسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تم کو حکم کرتا ہے۔

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۴﴾
وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْبِعُوا مِمَّا انْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِعُ مَا الْقَيْنَا عَلَى
اٰبَاءِنَا اَوْ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۶۵﴾
وَمَثَلُ الَّذِي كَفَرَ وَكَانَ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَ
نِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۶﴾ لَا يَأْتِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۶۷﴾
اِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اَهْلٌ

﴿۱۶۴﴾ (كلوا من طيبات) اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے اُن پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی اجازت دی تھی جو زمین میں ہیں یعنی جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس آیت میں عموماً پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے جس لفظ کا ترجمہ ہم نے پاکیزہ کیا ہے وہ لفظ طیبات ہے اُس کے معنی مرے دار اور خوشگوار غیر مضر کے ہیں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ان الطیب فی اصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب پس ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں جو انسان کے لئے مضر نہیں ہیں وہ حلال ہیں اور وجہ حلاوت اور حرمت اشیاء ماکول جو خدا نے بتائی ہے وہ اُن کے مضر اور غیر مضر یا مضر اور مفید ہونے پر مبنی ہے۔

﴿۱۶۸﴾ (اذا حرم) اس آیت میں اُن تین مضر چیزوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے جنکے کھانے کا رواج عرب کی قوموں میں تھا عرب کے لوگ مرے ہوئے جانور کو اور سوکھاتے تھے اور جانور کو کھانے کا کھانے میں جو خون نکلتا ہے اُسکو اکس برتن میں جمع کرتے تھے اور جب وہ جبکہ لوتھڑا ہو جاتا تھا تو ہونا کھانے کی تھو اور تینوں چیزیں انسان کے لئے مضر ہیں گو کہ مثل زہر کے ذائقہ کیلئے نرست نہ ظاہر ہو۔

برائی کا اور بیماری کا اور اس بات کا کہ تم کہہ الہ پر وہ کچھ جو تم نہیں جانتے (۱۶۳) اور جب انہی
 کہا جاوے کہ پیروی کرو کسی جو اللہ نے اس پر رکھتے ہیں کہ (انہیں) بلکہ ہم پیروی کریں گے اُس چیز کی جس پر
 ہم نے اپنے باپ دادا کو پالیا ہے اور اگرچہ تھے اُنکے باپ دادا انہیں جانتے تھے کچھ بھی اور نہ ہاں
 پائے ہوئے تھے (۱۶۵) اور اُن لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے اُس شخص کی بھڑک کی مثال
 کی مانند ہے جو آواز دیتا ہے ایسے بے معنی الفاظ سے کہ بھر پالنے اور آواز کر نیکی اور کچھ نہیں
 سنتا۔ ہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پھر وہ نہیں سمجھتے (۱۶۶) اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا کفر
 چیزوں میں سے کماؤ جو ہم تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر تم اُس کی عبادت کرتے ہو (۱۶۷) اِس کو سوا اور کچھ نہیں کہ
 حرام کیا ہے تم پر اور خون اور سور کا گوشت اور وہ (جس پر ذبح کرنے میں اور کسی کا نام) سولی

فرے ہوئے جانور کے مضر ہونے میں جو اپنی موت سے مر جاتا ہے کسی کو کلام نہیں ہے اور دم سفوح
 کا مضر ہونا بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ سور کے گوشت کے مضر ہونے پر رعلی الخصوص گرم ملکوں میں بہت سے
 مباحاتے ہوئے ہیں اور انجان نام کا اُس کا مضر ہونا تسلیم ہوا ہے۔ پس ان تینوں چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ
 اُنکے مضر ہونے پر مبنی ہے۔ علاوہ اسکے اس بات سے کہ ان کا نہیں کیا جاسکتا کہ غذا کی تاثیر انسان کے
 اخلاق پر ضرور ہوتی ہے۔ سور میں بعض خصائل و صمیمہ ایسے پائے جاتے ہیں جو عام اخلاق انسانی کے برخلاف
 ہیں اور اسلئے اس کا نام لیا حفظ اخلاق انسانی ممنوع کرنا بلاشبہ انسان کو اخلاق و صمیمہ محفوظ رکھنا ہے
 البتہ جو تہی چیز یعنی "وما اھل بہ لغیر اللہ" کی حرمت قابل بحث ہے۔ پس اس کی حرمت نفس مذبح
 کے مضر ہونے یا نجس ہو جانیکے سبب سے نہیں ہے بلکہ اس کی حرمت واسطے جس نے رسم شرک کو اپنی شریعت
 میں رکھا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا دستور ہے کہ جانوروں کا کھانا اور دیویوں
 کا نام لیکر کھاتے تھے جس کا یہ مقصود تھا کہ اُس کی نذر اور اُس کے قرب کے لئے جانور کو مالہ ہر مہاتک کہ جو جانور اپنی
 کھانے کیلئے بھی مارتے تھے اُس کو بھی کسی بت یا دیوی کی نذر مقرر کر کے اور اُسی کا نام لیکر مارتے تھے

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۶۸ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ
 مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ زَيْبًا مِّنَّا قَلِيْلًا ۝۱۶۹ اُولٰٓئِكَ لَا يَكْفُرُوْنَ
 بِاللّٰهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ۝۱۷۰ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابُ
 بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا اَصْبَرُ لَهُمْ عَلٰى النَّارِ ۝۱۷۱ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ
 بِالْحَقِّ وَآلَ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ۝۱۷۲
 لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

نے اپنی تفسیر میں عجیبی راے اختیار کی ہے۔ مگر درحقیقت وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صرف نام رکھنا کہ
 شیخ سدوکا بکرا ہے اور میراں کی گاسہ نہ پانڈا کا ہر خا میہا تمام بالشرب سپہ نہ وقوع شرک اور جیتا کہ
 شرک کا وقوع مذبح کے اوپر نہوا سوقت تک وہ مذبح ممنوع الاکل نہیں ہو سکتا پس اگر ذبح کے
 وقت خدا کا نام لیکر ذبح کیا گیا ہے تو اسکا کانا حرام نہیں ہے۔

(۱۶۹) (ان الذین یکتفون) ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ جہاں قرآن میں اس کتاب کی نسبت ایسا
 مضمون آیا کہ وہ توریت کی باتیں چھپاتے ہیں، اور انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے بشارات
 آنحضرت صلی علیہ وسلم کا چھپا نام دے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ
 مضامین جن پر بشارات کا اطلاق ہوا ہے وہ توریت اور انجیل میں بطور کنایہ اور اشارہ کے قرار پاسکتے ہیں
 انہیں اطلاق اخفا کچھ ٹھیک نہیں ہے اور نہ خدا کو اور نہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت تھی کہ جابجا اپنی
 نبوت و ائبات کے لئے توریت اور انجیل کے بشارات پر حوالہ کریں نہی کیلئے بشارات کی ضرورت نہیں

بیشک البخشت والا ہی مران (۱۶۸) ہاں جو لوگ چمپاتے ہیں اُسکو کتاب میں سے جو اتارا ہے اللہ نے اور لیتے ہیں اُسکے بدلے تھوڑی سی قیمت وہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگرگ اور نہ کلام کر لگیا ان سے اللہ قیامت کی دن اور ناکو پاک کر لگیا اور انکے لئے عذاب ہے دیکھو دینے والا (۱۶۹) وہی لوگ ہیں جنہوں کو خرید لہی گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب کو بدلے مغفرت کے پھر کس چیز سے انکو صاب کیا ہے آگ پر (۱۷۰) یہ اسلئے ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے برحق اور بلاشبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں البتہ مخالفت میں (حق سے) دور ہیں (۱۷۱) کچھ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو

نبی خود نبوت کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ بلکہ اس اخفا سے صرف احکام تورات کا خفا مقصود ہے جو یہودیوں میں کثرت سے رائج ہو گیا تھا اور دنیوی لالچ اور ہوا سے نفس سے برخلاف احکام تورات کے فتویٰ لکھ دیتے تھے اور اصلی احکام کو چمپاتے تھے حسن کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قال الحسن کہتم انما حکم وہو قولہ تعالیٰ "وان کثیرا من الاحبار والعباد لیاکلوا موال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ"

(۱۷۲) ایس البراء اختیار کرنا سمت قبلہ کا گو وہ کیسی ہی خدا پرستی پر مبنی ہو خوف اور اندیشہ سے خالی نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رد تھا کہ کہیں کعبہ بت پرستوں کی مانند نہ پجئے لگے اسوجہ سے خدا تعالیٰ نے متعدد طرح سے اُسکو رفع کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ "اللہ المشرق والمغرب ایما قولوا فتم وجہہ اللہ" اور اس آیت میں فرمایا کہ "الیس البراء قولوا وجہہ قبل المشرق والمغرب" اور یہ بتایا کہ خدا کو قیامت کو فرشتوں کو انبیوں کی کتابوں کو انبیوں کو اننا، خدا کی محبت سے غریب قرابت مند

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ
 ابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ وَعَهْدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۶۰﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

میتوں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور قیدیوں کو کچھ دنیا، غلاموں کو آزاد کرنا، غناور پر ہنسی، زکوۃ دینی
 اقارب پر کرنا، سختی اور مصیبت میں اور رزائی میں صبر کرنا دراصل نیکی ہے۔

(۱۶۰) (کتبہ: علیکم القصاص) اس آیت میں تین حکم ہیں۔ پہلا حکم اسلام میں قصاص کا قایم
 کرنا ہے۔ دوسرا حکم جو معاذ غنہ خون کا زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اسلام کے تھا بعد اسلام اسکا باطل
 کرنا ہے تیسرا حکم ان معاہدوں کا قایم رکھنا ہے جو باہم قبل اسلام کے خونوں کی بابت ہوئے تھے،
 عرب کے مختلف قبیلے جب مسلمان ہو گئے تو ان میں ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو
 مار ڈالا تھا، اور اس وقت تک مقتول کے لوگوں نے قاتل سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بدلا
 لینے کا یہ دستور تھا کہ جو قوی زبردست اور شریف ہتھ وہ اپنے تئیں دوسری قوموں سے اس طرح
 بدلا لینے کا مستحق سمجھتی تھیں کہ اپنے غلام کے بدلے ان میں سے ایک حر کو، اور اپنی عورت کے بدلے ان کے
 مرد کو، اور اپنے مرد کے بدلے ان کو دو مرد و نگو ماریں، اور نیز زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ مقتول کو وارث
 خون کو معاف کر دیتے تھے، اور کہیں قتل کے بدلے میں کچھ روپیہ یا مال قاتل سے یا قاتل کے
 قبیلہ سے لیکر راضی ہوتے اور دعویٰ قتل سے دست بردار ہو جاتے۔ پچھلے دو حکم

ولیکن نیکی اُسکو ہے جو ایمان لایا اللہ اور اخیر دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر
 اور دیا مال اُسکی محبت پر قربت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں
 کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور پڑھ ہی نماز اور دی ترکوۃ اور اپنے عہد کے پورا کرنے اور اگر
 جیسکے وہ عہد کریں اور صبر کرنے والوں کو خوف اور تکلیف میں اور لڑائی کو وقت
 وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں (۱۴۲) اے لوگو جو ایمان
 لائے ہو لکھا گیا تم قصاص مقتولوں میں

اسی رسم جاہلیت سے علاقہ رکھتے ہیں (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۱۳ و معالم التنزیل صفحہ ۶۷)
 پہلا حکم جو اسلام میں قصاص قائم کر نیکا ہے وہ اس آیت کے پہلے جملہ میں وجود ہے جہاں خدا نے
 فرمایا ہے "یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتل" یہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے اور
 تفسیر کبیر میں ہی بعض مفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ "کتب علیکم القصاص فی القتل اجزاء ثامۃ
 مستقلة بنفسها" اور اس جملہ سے مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے قصاص کا حکم پایا جاتا ہے یعنی قاتل
 بعض مقتول کے مارا جائیگا۔ کوئی شخص قاتل ہو اور کوئی شخص مقتول ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو
 ہو مسلمان ہو یہ لازمی قصاص غالباً اُن لوگوں کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جنکے ہاں معافی
 اور خون کے بدلے مال لینا بھی جائز تھا سخت گران گذرا ہو گا، اور ایسے اُسکے بعد خدا تعالیٰ نے قصاص
 میں جو حکمت ہے وہ تبدیلی اور فرمایا کہ "ولکم فی القصاص حیات یا اولی الاباب لعلکم تتقون"
 اور اس اخیر آیت سے زیادہ تر اس رائے کو تقویت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف خون کے بدلے
 خون کا حکم ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں دیت اور معافی کا رواج جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا
 موقوف نہیں ہوا اور اُسکی بنا حدینوں پر قائم کی ہے مگر جبکہ اس مقام پر اُن سے محبت نہیں ہے
 صرف یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے، سو وہ حکم ہی ہے کہ

الْحُرِّ بِأَمْرِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالنَّثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَلْيُبَاغِبِ بِالْمَعْرُوفِ وَادْعُ إِلَىٰ هُدًى بِالْحُسْنِ ۖ
 ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۴۲

بل کسی قید اور تفرقہ کے مقتول کے بدلے قاتل مارا جائے۔

قصاص کے لفظ سے بعض علماء نے جو یہ طلب سمجھا ہے کہ جس طرح قاتل نے مقتول کو مارا ہے اسی طرح قاتل بھی مارا جائے یہ بھی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف مقتول کے بدلے قاتل کا بیجا کر دینا ثابت ہوتا ہے۔ قصاص کے معنی دو آدمیوں کا ایک سا کام کر نیکے ہیں جیسے کہ عرب کہتے ہیں کہ "اقتص فلان اثر فلان" جبکہ کوئی شخص ویسا ہی کام کرے جیسا کہ دوسرے نے کیا ہو انہیں شیع نے اسکے معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ ویسا ہی کیا جاوے جیسا کہ اُسے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو۔ مگر ایسی تعین قصاص کے معنی کی اس آیت کے لفظوں سے نہیں پائی جاتی کیونکہ اس آیت میں قصاص کے لفظ کے ساتھ "فی القتلی" کی بھی قید لگی ہوئی ہے، اور اس قید سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اُسکے مقتول ہو جانے میں مساوات چاہیئے نہ کیفیت مقتول ہونے میں کیونکہ مقتول ہو جانا یعنی جان کا بدن سے مفارقت کرنا ایک چیز ہے اور جس طرح اور جس ذریعہ سے اُسے مفارقت کی ہے وہ دوسری چیز ہے، اور اس آیت میں لفظ قصاص سے مقتول ہونے میں یعنی جان کے بدن سے مفارقت کرنے میں مساوات چاہی گئی ہے نہ کیفیت قتل میں۔ پس آیت کا حکم صرف اتنا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بھجنا کر دیا ہو تو وہ بھی ویسا ہی بھجنا کر دیا جاوے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ بعض علماء کا لفظ قصاص سے یہ سمجھنا کہ اگر کسی نے بہتر سے مرہو پر اگر کسی کو مارا ہو تو اُسکو بھی بہتر سے مرہو کر دیا جاوے اور اگر کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو اُسکو بھی آگ سے جلا کر

آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے پھر جس شخص کو معاف
کیا جاوے اپنے بھائی سے کچھ بھرتا بعد اسی کرنا ہے ساتھ نیکی کے اور اسکو داکرنا ہی
ساتھ احسان ماننے کے (۱۷۴) یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار سے اور رحمت پھر جس
شخص نے زیادتی کی اسکے بعد تو اسکے لئے عذاب ہے و کھڑی والا (۱۷۴)

مارا جاوے اور اگر کسی نے پانی میں ڈبو کر مارا ہو تو اسکو بھی پانی میں ڈبو کر مارا جاوے صحیح نہیں ہو معہذا ان
علماء کا خیال یہی کہ ایسا کرنے میں ٹھیک ٹھیک مساوات ہو جاوے گی غلط ہے کیونکہ ان افعال کو اس طرح
یہ عمل میں لانا کہ بالکل ان افعال کے فعل میں اور اثر میں مساوی ہوں جو قاتل نے مقتول کر ساتھ
کئے ہیں محض ناممکن ہے منطوق آیت کا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقتول کے بدلے قاتل
بھی مارا دلا جاوے۔

دوسرا حکم جس طرح زمانہ جاہلیت میں معاوضہ خون کا لیا جاتا تھا اسکا باطل کرنا ہے اور دین الہی
سے باطل ہو رہا ہے "الحرم بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی" اگرچہ علماء نے ان لفظوں کی نسبت
بہت بحث کی ہے جو ایک تطویل لا طائل ہے مگر صاف و صحیح مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قصاص
تولیا جائیگا۔ لیکن یہ طریقہ جو جاہلیت میں تھا کہ قاتل کو چھوڑ کر دوسرے شخص کو مارتے تھے اور غلام کو
بدلے حر کو مارتے تھے اور عورت کے بدلے مرد کو مارتے تھے اور ایک مرد کے بدلے دو مردوں کو مارتے
تھے یہ طریقہ اسلام میں نہیں رہا۔ بلکہ اگر کسی حر نے حر کو مارا ہے تو وہ حر ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی
غلام نے غلام کو مارا ہے تو غلام ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی عورت نے عورت کو مارا ہے تو عورت
ہی ماری جائیگی اور حر اور عباد انثی پر الف لام ہے اس سے قصاص میں قاتل و مقتول کی تخصیص
لازم آتی ہے۔ اس بیان سے اوپر کے جملہ کی جس میں قصاص کا حکم ہے تفصیل مقصود نہیں ہے بلکہ جانتا
میں جو رواج تھا کہ عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے حر کو مارتے تھے اسکا موقوف کرنا مقصود ہے۔

جن غلام نے غلطی سے ان الفاظ کو حکم قصاص کی تفصیل سمجھا ہے انہوں نے ایک بیفائدہ بحث کی ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۴۵﴾

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

اور نتیجہ اپنی محبت کا یہ نکالنا ہے کہ اگر ایک مرتے کسی عہد کو مار ڈالا ہو یا ایک عہد نے کسی حر کو مار ڈالا ہو یا ایک عہد نے کسی عورت کو یا ایک عورت نے کسی مرد کو مار ڈالا ہو تو ان سے قصاص لینا کا حکم اس آیت میں پایا نہیں جاتا اور اس لئے اُنکے قصاص میں مختلف دلائل ہو گئی ہیں بعضوں نے کہا کہ اگر کسی عہد نے حر کو یا عورت نے مرد کو مار ڈالا ہو تو اُسے قصاص لینا قیاس پر مبنی ہے کیونکہ ادنیٰ نے اعلیٰ کو مارا ہے اور اگر ایک مرتے عہد کو یا مرد نے عورت کو مار ڈالا ہو تو اُسے قصاص لینا اجماع پر مبنی ہے مگر کچھ مشہور نہیں ہے کہ یہ سب اس غلط فہمی اور جملہ اول سے عموماً قصاص لینے کا حکم ثابت ہے۔

تیسرا حکم ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت معاہدوں کا قائم رکھنا ہے وہ ان الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ فَمَنْ حَقَّ لَهٗ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِهِ مَعْرُوفًا وَاذْهَبْ إِلَيْهِ بِحَسَنِ تَزْوِيَّةٍ تَنْفِيزِ مَنْ دِيكُمُ وَرَحْمَةً فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ اللَّهِ يَوْمَ تَجْمَعُ جَمْلَةُ هِيَ أَمْسِي جَمْلَةٍ كَيْ تَتَّبَعَ تَابِعٌ هِيَ جَوَّ جَاهِلِيَّةِ كَيْ خُونٍ مِنْ عِلَاقَةٍ رَكْتًا هِيَ - اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت اگر کسی نے کچھ عاف کر دیا ہو یا اسکی عوض میں کچھ دینے کا اقرار کیا ہو تو وہ اُسی اقرار کے موافق ادا کر دیا جاوے قتل ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان ہونیکے بعد یہی اُسکے مواخذہ سے کوئی شخص بری ہو سکے مگر زمانہ جاہلیت میں جو بے انتہا خون ہوتے تھے اور بدلا لینے کے لئے قتل و قتل قائم تھے اسلئے ابتداء اسلام میں ان تمام جگہوں کے مٹانیکے لئے وہ معاہدے جو زمانہ جاہلیت میں قصاص ہی بری ہونیکے بابت قرار پائے تھے اُسی طرح جائز رکھے گئے اس خاص آیت کے استدلال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام میں یہی قتل عمد کا معاف کر دینا یا دیت کا لینا جائز کر دیا گیا ہے قتل خطا قتل عمد سے کچھ مناسبت نہیں رکھتا اور اس میں دیت کا قرار پانا یا اور کسی معاوضہ کا ٹھہرنا انصاف کے برخلاف نہیں ہے۔

(۱۴۶) (کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ) ”کُتِبَ“ کے لفظ سے علماء اسلام فرض کے معنی لیتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ والدین اور اقربا کے لئے وصیت فرض تھی مگر کہتے ہیں کہ حکم اس وقت تھا جبکہ آیت توریث نازل نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بات بااِستِیْلیم کے لائق ہے کہ آیت توریث کے نازل ہونے کے بعد جو شیعہ یہ نزدیکی سے

اور تہما رہے۔ لئے قصاص میں زندگی ہوا عقل والو تاکہ تم پر پیکاری کرؤ ۵۰ لکھا گیا
تم پر کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آوی

کی تھی وہ باقی نہیں رہی کیونکہ ایک عام قاعدہ مقرر ہو گیا اور ہر شخص نے جان لیا کہ میرے بعد میرے اقربا
میں اس طرح مال تقسیم ہو جاویگا۔

لیکن فقہائے اسلام نے دو اور مسئلے وصیت کے متعلق قرار دیے ہیں۔ ایک یہ کہ آیت توریث میں
جو لوگ وارث قرار پائے ہیں انکے حق میں وصیت جائز نہیں، کقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله قد
اعطی کل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، دوسرے یہ کہ ثلث مال سے زیادہ میں وصیت جائز
نہیں۔ جو کچھ فقہانے اپنے اجتہاد سے یا کسی حدیث کی بنا پر مسئلہ ٹھیرا ہے اُس میں بحث ضرور نہیں ہے
کیونکہ وہ بحث حدیث کی صحت و غیر صحت پر دبا پڑتی ہو بحث اس میں ہو کہ قرآن مجید سے وصیت کا کسی
قید سے مقید ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں، سو نہیں پایا جاتا۔

قرآن مجید سے وصیت کرنا ایک فعل جائز ثابت ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا لیکے
مرنے کے بعد اس طرح کر لیا جاوے جس طرح کہ خود اُس نے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا ہو۔ جبکہ کسی شخص کو
اُسی سبب سے ہلاک ہو نہ کیا اندیشہ پیدا ہو جو مطلب، اذا حضر احدکم الموت، کا ہے تو اُس کو ضرور ہے
کہ وصیت کر دے کہ اُس کا مال اُسکے والدین اور قرابت مندوں کو کیونکر دیا جاوے۔ آیت توریث سے اس حکم کا
منسوخ ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ آیت وصیت کے نازل ہونیکے بعد یہ ضرور نہ تھا کہ کوئی شخص بلا وصیت
مرے ہی نہیں پس جو لوگ کہ باوجود حکم وصیت کے بلا وصیت مر جاویں اُنکے مال کی تقسیم کیلئے کوئی
قاعدہ مقرر ہونا چاہیے تھا، وہ قاعدہ آیت توریث میں قرار پایا پس قرآن مجید کی دونوں آیتوں کے ملائے
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اُس کا مال اُسکی وصیت کے مطابق تقسیم
کیا جاوے گا، اور اگر اُس نے کچھ وصیت نہیں کی یا جس قدر کہ وصیت کی ہے اُس سے زیادہ مال چھوڑا ہے تو
اُسکے مال کی یا اُس قدر کی جو وصیت سے زیادہ ہے آیت توریث کے مطابق تقسیم ہو جاوے گی پس دونوں آیتوں
کا حکم بحال اور قائم ہے ثلث سے زیادہ میں اور وارث کو حق میں وصیت کا جائز نہونا ایک ایسا امر ہے جو قرآن
مجید کی کسی آیت سے نہیں پایا جاتا، اور جن حدیثوں سے اُس پر استدلال کیا گیا اگر وہ

اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْآقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۶﴾

تسلیم ہی کر بیجا دین تو ہی نہایت شبہہ ہے کہ اُسے اس امر پر مستعد لال ہو سکتا ہے یا نہیں۔
بلاشبہ وصیت کو غیر مقید رکھنے میں بد اخلاقی یا حق تلفی کا احتمال ہو سکتا ہے اُسکا انکار جہانگیر
کہ بقضائے فطرت انسانی ممکن تھا وہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ بما المعروف یعنی شکی
اور نیک دلی سے وصیت کرے نہ یہ کہ بدینتی سے کسی کا حق تلف کرنے اور ذی حق کے محروم کرنے کے لئے
پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ وصیت کر نیو الا کسی کے حق میں ظلم اور زیادتی کرتا ہو تو اُسکو سہماؤ
اور اُسکی وصیت کو یا ارادہ کو بدلواوے تاکہ حق تلفی نہ ہو اور اُس بد اخلاقی یا حق تلفی کے روکنے کا طریقہ
ہجر اسکے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلعم عبد بن مالک کی بیماری میں خبر سنی کو تشریف لیگئے سعد
بن مالک نے عرض کیا کہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں (یعنی سوائے اپنے قرابت مندوں کے
اوروں کے لئے جیسا کہ حدیث کے مضمون سے ظاہر ہے) آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں
آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ثلث مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کمی اور تما
ہی بہت ہی۔ اگر تو اپنے وارثوں کو دو تہمند چھوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ اُنکو مفلس چھوڑے اور
لوگوں کی سامنے ہاتھ پھیلا کر خیرات لیتے پھریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے
ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے مال کی وصیت کر دینا چاہتا ہوں (یعنی سوائے اولاد کے) حضرت
عائشہ نے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے اور کتنی اولاد ہے۔ اُسے کہا کہ تین ہزار درہم ہیں اور چار
اولاد ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو بہت مال نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لئے ہر
دے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں پانچویں حصہ مال کی وصیت کر نیو
کو چوتھائی مال کی وصیت کر نیو اسے سے اور چوتھائی مال کی وصیت کر نیو اسے کو تہائی مال کی وصیت
کر نیو اسے سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور جسے کہ تہائی مال کی وصیت کر دی اُس نے تو کچھ چھوڑا ہی
نہیں۔ حسن بصری نے چھٹے حصے یا پانچویں یا چوتھے تک کی وصیت کو پسند کیا، اور اُس

اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے۔ مان باپ کے لئے اور قرابت منہدوں کیلئے
نیکی سے یہ کام مقرر کیا گیا ہے پھر نیکار و نپیر ①

زمانہ کے لوگ اکثر ایچان حصہ یا چوتھ حصہ وصیت کرتے تھے۔ یہ سب ردائیں اگر صحیح تسلیم ہوں تو پھر
اسے ناجواز ہی وصیت کی قلت سے زائد کی نسبت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان روایتوں سے صرف
صلاح اور فہمائش پائی جاتی ہے جسکی نسبت خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ
وصیت کرے یا کسی کے حق میں ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اسکو سمجھا دے۔ وصیت کو کسی قید سے مقید
کرنے سے بد اخلاقی و ظلم کی بندش نہیں ہو سکتی جبکہ ہر کرنے میں کچھ قید اور بندش نہیں ہے۔ وصیت
وہبہ و حقیقت ایک شے ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ عطا بالفعل ہے اور وصیت عطا
بعد الموت۔ حدیث، "فلا وصیۃ لوارث" کو تسلیم کرنے کے بعد یہی وارث کے حق میں وصیت کا
بطلان تسلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفی ضرورت کی طرف منسوب ہوگی نہ نفس وصیت کے بطلان کی طرف
علاوہ اسکے حدیث سے نسخ حکم قرآن کسی طرح تسلیم نہیں ہو سکتا۔

آیت وصیت کو آیت توریت سے یا حدیث سے نسخ قرار دینا ایک ایسا امر ہے جسکو علماء متقدمین
میں سے بھی اکابر علماء نے تسلیم نہیں کیا تفسیر کبیر (جلد ۱ صفحہ ۴۴۰) میں لکھا ہے کہ ابو مسلم اصفہانی کا یہ بیبا
تھا کہ آیت وصیت آیت توریت سے نسخ نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ کہ اسکے نسخ ہوئے تھے قابل ہیں
انکی بڑی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث کی رو سے، "الا لا وصیۃ لوارث" آیت وصیت نسخ
و مسترد ہو گئی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس میں بڑی دقتیں ہیں، کیونکہ یہ حدیث خبر احاد ہے اور خبر احاد ہی
نسخ قرآن جائز نہیں۔ اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگرچہ خبر احاد ہے لیکن ائمہ نے اسکو تلقی بالقبول کیا
ہے اور اس لئے یہ حدیث صرف متواتر سے مل گئی ہے۔ مگر اس جواب پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے
کہ یہ دعویٰ کہ ائمہ نے اسکو تلقی بالقبول کیا ہے بطور ظن کے ہے یا بطور یقین کے۔ پہلی بات مسلم
ہے لیکن اُنکا یہ اجماع خبر احاد کی بنا پر ہو گا اور جو اجماع کہ خبر احاد کی بنا پر ہو اس سے نسخ قرآن
جائز نہیں، اور دوسری بات ممکن نہیں کیونکہ اگر انہوں نے اس حدیث کو قطعی سمجھ کر اجماع کیا ہے باوجودیکہ
وہ خبر احاد ہے، تو انکا اجماع قطعی پر مبنی ہو گا جو ناجائز ہے۔ اور اگر یہ یہ کھا جاوے کہ یہ آیت

فَمَنْ يَدَّ لَهُ بِعَدَمِ اسْمَعَاءَ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَزِيدُهُ
 اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۴۸ فَمُخَافٌ مِّنْهُ وَصِجَتًا ۝۱۴۹
 فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۵۰
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۴۹

اجماع سے نسخ ہو گئی ہے تو یہی اجماع سے قرآن کا نسخ ہونا جائز نہیں ہے۔ نیز کلمہ اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی دلیل آیت کے نسخ ہونے کی موجود ہے مگر انھوں نے اس دلیل کو بیان نہیں کیا اور اجماع ہی پر کفایت تو وہ کیونکر ناسخ قرآن ہو سکتا ہو وہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب اس کو کلمہ میں موجود ہیں جو اس نسخ کے منکر ہیں تو اجماع کا نسخ پر کیونکر دعویٰ ہو سکتا ہے۔ غرض کہ قرآن کی رو سے پایا جاتا ہے کہ وصیت کا شخص کو بلا کسی قید کے اختیار ہے اگر اس نے ظلم اور سبب تلفی کر ارادہ سے وصیت کی ہوگی تو اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا۔ مگر وصیت کے نافذ ہونے میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جن لوگوں نے وصیت نہیں کی یا وصیت سے زیادہ مال چھوڑا تو ان کا مال مطابق حکم آیت تو ریش کے وارثوں پر منقسم ہوگا۔

۝۱۴۹ (یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام)۔ اس آیت میں جو حکم ہے کہ، تم پر روزہ لکھا گیا حسب طرح کہ تم سے پہلوں پر لکھا گیا تھا، اس کا مطلب قرار دینے کو چار باتوں کی تنقیح چاہیے اول یہ کہ ان روزوں سے کون سے روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ، تم سے پہلوں سے کون لوگ مراد ہیں تیسرے یہ کہ ان پہلوں پر کون سے روزے لکھے گئے تھے۔ چوتھے یہ کہ، حسب طرح، کے لفظ سے کس بات میں تشبیہ مراد ہے۔

پہلی بات کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے یہ معاذ وقتادہ و عیلا، ابوبکر حبیب ایک روایت کی بنیاد س لغز و یک یہ روزے ایام بغض کے اور روزہ غاشورہ کا تھا، یعنی وہ تین روزے تھے جو ہر مہینے کی

کچھ جس شخص نے بدل دیا وصیت کو اُسکے سننے کے بعد تو اُس کا گناہ اُن ہی ہے جنہوں نے کہ اُس کو بدلایا ہے بیشک اللہ سننے والا ہے جاننی والا (۱۴۹) پھر جس شخص کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے کج روی کا یا گناہ کا پھر اُس نے اصلاح کر دی انہیں تو اُس کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان (۱۵۰) ای لوگو جو ایمان لائے لکھا گیا تم پھر روزہ جس طرح کہ لکھا گیا اُن لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پیغمبر گاری کرو (۱۵۱)

تیرہویں چودھویں پندرہویں کو رکھے جاتے تھے اور ایک روزہ وہ تھا جو دسویں محرم کو رکھا جاتا تھا۔ اور اکثر محققین کے نزدیک جن میں ابن عباس اور حسن اور ابی مسلم بھی شامل ہیں ان روزوں سے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں اور اس صورت میں لفظ "شہر رمضان" جو اگلی آیت میں ہے وہ بدل واقع ہو گا لفظ "صیام" سے جو اس آیت میں ہے یعنی "کتب علیکم الصیام صیام شہر رمضان" جو لوگ کہتے ہیں کہ ان روزوں سے رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں وہ یہ دلیلین پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اور باقی روزوں کے رکھنے کا حکم نسخ ہو گیا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے سوا اور بھی روزے تھے اور اس مقام پر "صیام" سے وہی روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے ذکر کے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے اور اگلی آیت میں جہاں خاص رمضان کے روزوں کا نام لیا ہے اُسکے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے۔ پس اگر یہ دونوں روزے ایک ہی ہوتے تو دوبارہ حکم بتانے کی کیا حاجت تھی۔ تیسرے یہ کہ ان روزوں کی نسبت اُن لوگوں کو بھی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں خدا نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں روزہ کریں اور چاہیں فدیہ دیں مگر رمضان کے روزوں کی نسبت یہ اختیار نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزے رمضان کے سوا تھے۔

اس رائے کی تائید ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے جو معالم التنزیل میں لکھی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہرمینے میں تین روزے اور نیشورہ یکا روزہ رکھا جاتا تھا اور تیرہ مہینے تک قبل فرض ہونے

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۰﴾

نصارى کی طرف "اور اسلئے" من قبلکم سے اہل کتاب مراد لئے جلتے ہیں اور انکی نسبت خدا کی طرف سے کسی حکم کا مقرر ہونا صادق بھی آسکتا ہے۔

تیسری بات کی نسبت مفسرین نے یہود اور نصاریٰ کے روزوں کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہود اور نصاریٰ پر بھی خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کئے تھے۔ نصاریٰ نے اُس مہینے کو بدل کر معین موسم میں روزوں کا رکھنا مقرر کیا، اور اس تبدیل کے معاوضہ میں دس روزے بڑھا دئے۔ اُسکے بعد انکا کوئی بادشاہ بیمار ہوا اور اُسکے اچھے ہونے کے لئے سات روزوں کی نذر مانی جب وہ اچھا ہوا تو سات روزے اور بڑھا دئے، سینتالیس ہو گئے۔ پھر اُن میں ایک بادشاہ ہوا اُس نے کھا کہ تین روزوں کے چھوڑنے سے کیا فائدہ ہے اسلئے اُنہوں نے پورے پچاس کر لئے بعضوں نے لکھا ہے کہ نصاریٰ احتیاطاً رمضان کے اول اور رمضان کے بعد بھی ایک ایک روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں کچھ نقصان نہ پڑے۔ اُنکے بعد کے لوگ اسی طرح ایک ایک بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ پچاس تک نوبت پہنچ گئی۔ اور بعضوں کا یہ قول ہو کہ دو بادشاہ نصاریٰ کے مگر کوئی "اسلئے اُنہوں نے رمضان سے پہلے دس روزی اور رمضان کے بعد دس روزے اور بڑھا لئے۔ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے یہود اور نصاریٰ پر فرض کئے تھے۔ یہودیوں نے اُسکو چھوڑ دیا، اور بجائے اُنکے برس بہر میں صرف ایک روزہ اُس دن رکھنا اختیار کیا جس دن میں فرعون کا غرق ہونا وہ خیال کرتے تھے، اور اُس دن کے اختیار کرنا یہی اُنہوں نے غلطی کی کہونکہ فرعون دسویں محرم کو غرق ہوا تھا۔ یہ تمام اقوال مفسرین کے ایسے لغو اور بیہودہ ہیں جیسے کہ انکی اور باتیں متعلق قصص اور حکایات کے لغو اور بے بنیاد ہوتی ہیں، جنکی نہ کوئی سند ہوتی ہو اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ یہود اور نصاریٰ کے روزوں کے حالات جو انکی کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ جہتیں ہیں جن میں کتاب خرد و ج کے (جو تورات کی دوسری کتاب ہے) باب ۳۴-۳۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو وہ سینا پرستے تو چالیس دن اور چالیس رات وہاں رہے اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

غم میں سات روزے مقرر ہوئے تھے جو اسکی ہڈیوں کے دفن کرنے کے بعد رکھے گئے تھے۔
کتاب یوناہ باب ۳ ورس ۵ میں ایک اور روزہ کا مقرر ہونا پایا جاتا ہے۔ جبکہ نینویہ کے لوگ ایمان
لائے تھے۔

کتاب دانیال باب ۱۰ ورس ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال نے تین ہفتہ تک روزہ
رکھے تھے۔

کتاب اول ملوک باب ۱۹ ورس ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت الیاس کوہ حوریب کو
گئے تھے تو انہوں نے چالیس دن اور رات روزے رکھے تھے۔

علاوہ انکے اور روزے بھی مثلاً خدا تعالیٰ کی خلق کی دور کرنے کے لئے یا اسکی خوشنودی
حاصل کرنے کے لئے یا کسی بدایا مصیبت کو مٹانے کے لئے یا کسی ذاتی یا خانہ دانی امور کے متعلق
حسب طرح کہ منت وغیرہ کے ایفام میں ہوتا ہے یہودی روزے رکھنا کرتے تھے۔

انجیل متی باب ۴ ورس ۱۱ اور انجیل لوقا باب ۴ ورس ۱۳ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ
نے بھی جبکہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن اور رات روزے رکھے تھے۔

علاوہ اسکے انجیل متی کے باب ۲۷ ورس ۲۱ سے ہمیں یہ لکھا ہے کہ بھر نیچ اس قسم کا شیطان
بجز نماز اور روزہ کے نہیں جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں روزہ بعض اہل
خاص میں اثر برد کے دفع کرنیکا ایک ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔

انجیل متی باب ۹ ورس ۱۴ کے مضمون سے عیسائی کخیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے
روزہ جون کا رکھنا موقوف کر دیا، مگر اسی کے ساتھ اُس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بڑی حضرت عیسیٰ
کے رکھنے ہونگے۔

ان تمام حالات پر جو اور بیان ہوئے غور کرنے سے اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ یہودیوں
پر ایک روزہ جو ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو رکھا جاتا تھا اور جو کفارہ کاروزہ کہلاتا تھا بلاشبہ قرآن

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے ہدایت واسطے لوگوں کو اور
علامتہ نشانیاں ہدایت کی، اور حق و باطل کو جدا کرنا والا، پھر تم میں سے جو کوئی اُن
مہینے میں موجود ہو تو چاہے کہ اُس میں روزہ رکھے۔

اور جو کہ عیسائی بھی یہودی شریعت کے تابع ہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ اُن پر بھی فرض تھا۔
چالیس دن کے روزے جو حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر اور حضرت عیسیٰ نے بیابان میں رکھے
ممکن ہے کہ فرض ہوں مگر توریت یا انجیل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے فرضیت ان روزوں
کی ثابت کیا جاسکے۔ علاوہ اسکے جب قدر روزوں کا بیان ہے وہ سب روزے کیا یہودی مذہب
میں اور کیا عیسائی مذہب میں فرض روزے نہیں معلوم ہوتے بلکہ بطور نفل روح کے ترک کیا اور عبادت
کے ثواب حاصل کرنے کے لئے معلوم ہوتے ہیں۔

چوتھی بات کی نسبت بھی مفسرین میں اختلاف ہے جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ لفظ "اکما" کی تشبیہ
سے روزوں کے عدد میں مشابہت مراد تھی اُن کی رائے کی غلطی تو صریح ظاہر ہے، کیونکہ یہود اور نصاریٰ
پر نہ ایام حج کے روزوں کا فرض ہونا پایا جاتا ہے نہ رمضان کے تیس یا اونتیس روزوں کا اور جن
لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس تشبیہ سے روزے کی مدت میں مشابہت مراد ہے یعنی ہر وقت سے جس وقت
تک یہودی روزہ کرتے تھے اُسی وقت سے اُسی وقت تک مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہوا ہے۔ اسے بن صحیح
نہیں معلوم ہوتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہودی دن کے ختم ہونے کے بعد روزہ اکو لکھ چھاپی لیتے تھے
اور پھر اُسی وقت سے اُنکا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اسی وجہ سے توریت اور انجیل میں دن رات کا روزہ
ارکھنا بیان ہوا ہے کیونکہ رات بھی روزہ میں داخل تھی مسلمان بھی اُن باتوں میں جنگی نسبت کوئی خاص حکم
نہیں پڑتا تھا اکثر یہودیوں کی پیروی کرتے تھے اور اس لئے وہ بھی یہودیوں کی طرح
روزہ رکھتے تھے لیکن کوئی خاص حکم اس طرح پر روزہ رکھنے کا مسلمانوں کے لئے نہ تھا۔

لہذا "اکما" کے لفظ کے ساتھ جو اس آیت میں ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم
ہو کہ یہ مشابہت روزہ کی مدت میں تھی اس آیت میں صرف اس قدر بیان ہوا ہے کہ جس طرح مسلمانوں پر روزہ فرض ہے

وَمَنْ كَانَ فَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُدْأِ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

اسی طرح تم پر بھی قرآن کر کے گئے ہیں، اور اس تشبیہ سے مدت میں مشابہت قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کی ہدایت سے کہ صرف نفس فرضیت میں تشبیہ مراد ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں یہ رجحان کا قول لکھا ہے کہ "موضع کما نصب علی المصدر لان المعنی فرغ علیکم فرضنا کا الذی فرض علی الذین من قبلکم" اور ابو علی کا قول لکھا ہے کہ "ہو صفة المصدر محذوف تقدیرہ کتابہ کما کتب علیہم فحذف المصدر اقیم نعمتہ مقامہ" مگر حکم یہ بات اتنا ثابت نہیں ہوئی کہ درحقیقت خدا کی طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں پر روزے فرض تھے تو، "کما" کے لفظ سے نفس فرضیت میں بھی تشبیہ کی نکتہ تسلیم کیا جاسکے۔

ان چاروں مباحثوں کی نسبت جو میری سہجہ ہے وہ یہ ہے کہ (۱) اُن روزوں سے جو کتب علیکم النسیا کی آیت میں ہیں رمضان ہی کے روزے مراد ہیں (۲) "من قبلکم" سے اہل کتاب مراد ہیں (۳) اس آیت میں اس بات سے کہ اہل کتاب پر کوئی روزے فرض تھے یا نہ تھے کچھ علاقہ نہیں ہے۔ (۴) "کما" کے لفظ سے نہ عدد میں تشبیہ مراد ہے نہ مدت میں اور نہ نفس فرضیت میں بلکہ صرف سبب صیام میں تشبیہ مراد ہے۔ زمانہ نزول وحی میں حضرت موسیٰ نے چالیس دن پہاڑ میں اور حضرت عیسیٰ نے چالیس دن بیابان میں بسر کئے۔ توریت اور انجیل دونوں سے پایا جاتا ہے کہ اُن دنوں میں وہ روزہ دار تھے۔ بعد کو انکی امت نے انکی متابعت کے خیال سے اُن دنوں میں ہر سال روزے رکھنے اختیار کئے تھے۔ آنحضرت صلعم نے ماہ رمضان کو جو نزول وحی کا مہینہ تھا کوہ حرام میں بسر کیا، اور آپ ہی اُس زمانہ میں روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ بسطرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بہ متابعت اپنے نبی کے اُس زمانہ میں روزے اختیار کئے تھے اسی طرح تم بھی اختیار کرو۔ پس جو سبب کہ اہل کتاب کے روزے اختیار کرنا تھا وہی سبب مسلمانوں پر روزوں کے مقرر ہونا چاہیے اور "کما" کے لفظ سے اُسی سبب صیام میں تشبیہ دیکھی ہے۔

مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ان آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ ہے یہ کہنا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ روزے رمضان کے سوا تھے اور پھر یہ تسلیم کرنا کہ اُس کے بعد کی آیت نے جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ اس آیت کو تسلیم کر کے کہ پہلی

اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو شمار کر لے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہو
اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پورا کر لو تعدد کو

آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں مگر کچھ آیت سے جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے
میں تھا نسخ ہو گیا ہے تسلیم کرنا مشکل ہے پچھلی آیت میں جسکو ناسخ قرار دیا جاتا ہے کوئی اشارہ کسی کام
پہلی آیت کے حکم کے نسخ ہونیکا نہیں ہے، صرف قیاسیہ بات قرار دیکاتی ہے کہ پہلی آیت کے روزے
رمضان کے روزوں سے علمدہ تھے نہ جنکی نسبت قرآن میں بیان ہے کہ وہ کئے تھے اور کونسے تھے
اور اس قیاس کے قرار دینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اس حکم کو نسخ کر دیا
جس میں کچھ بھی اشارہ نسخ کر نیکا نہیں ہے۔ حدیث پر جو استدلال کیا گیا ہے اول تو اسکی صحت میں
کلام ہے پہلے بات میں کلام یہ کہ حدیث اور خصوصاً خبر احمدی قرآن کا حکم نسخ ہو سکتا ہو یا نہیں یا قیاسیہ بات
قرار دیکاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں جنکا پچھلی آیت میں
ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی
آیت سے نسخ ہو گیا۔ اگر قرآن میں اس طرح پر ناسخ و نسخ کو تسلیم کیا جاوے تو اس کے احکام کا نسخ ہونا اور
قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر رہتا ہے جو کسی طرح تسلیم کے لائق نہیں۔

فدیہ دینے کی آیت میں جو حکم ہے وہ نسخ نہیں ہوا، اور وہ آیت یہ ہے "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"۔ اس آیت
میں جو لفظ "يُطِيقُونَهُ" کا ہے اسکی اور ہی قرأتیں ہیں، مثلاً "يُطِيقُونَهُ" کے پیش اور او کے تشدید سے
یا بے کے زبر اور طوی اور و او دو نو کی تشدید سے جسکے معنی کسی کام کے تکلیف اٹھا کر ہونیکے ہیں مگر جو
مشہور قرأت ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں بعض علما نے تفسیر میں یہ لایا ہے کہ فدیہ کا حکم بھی مسافر اور بعض
سے علاقہ رکھتا ہے کیونکہ بعض بعض اور مسافر ایسے ہوتے ہیں جو مطلق روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پہلے قسم کے مسافر اور بیمار کے لئے یہ حکم ہے
کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، اور دوسری قسم کے مسافر اور بیمار کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ چاہیں روزہ رکھیں
اور چاہے فدیہ دیدیں مگر یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ "وَعَلَى الَّذِينَ" سے بالتحقیص

وَلْيُكْرِهُوا إِلَٰهَ عَمَلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۱﴾

بیمار اور مسافر کو اپنے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جو رعایت اول قسم کے بیمار اور مسافر کی ہونی چاہیے تھی وہ دوسرے قسم کے بیمار اور مسافر کی ہوتی ہے۔

بعض علماء کا یہ قول ہے (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۷۵۰) کہ ”الطبیقون“ کے معنی بھی مشکل اور تکلیف سہو کسی کام کے انجام ہونیکے ہیں۔ دو لفظ ہیں ایک ”وسع“ اور ایک ”انطاقت“ توسع اس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کے لیے آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر رہو۔ اور طاقت اس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کرنے پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو اور وہ شاذ قرأتیں جینکا اور پڑھ کر کیا ہے ایسی مطلب کی تائید کرتی ہیں ”لین لطیفون“ کے معنی ”لین تصعبون“ کے ہونگے۔ جو لوگ کہ روزہ رکھنے کی نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر طاقت رکھتے ہیں انکا اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دیدیں۔ پس یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اپنے حکم پر بحال ہے۔

بعض علمائے مفسرین نے بھی جیسا کہ تفسیر کبیر میں مندرج ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے مگر یہ بحث پیش کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سدی کا قول ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو بہت بڑھے ہو گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ انکو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ بڑھے آدمی کی کیوں قید لگائی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے ”الذین“ سے مراد بڑھا ہوا آدمی مخصوص کیا جائے تمام انسان بڑھے ہوتے یا جوان انکی حالت باعتبار خلقت اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی بچاؤ اپنی خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ میں بے انتہا تکلیف اور شقت ہوتی ہے۔ اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ معلوم ہی نہیں ہوتا، ہر موسم کے اختلاف کے سبب سب سے اختلاف پڑ جاتا ہے وہی لوگ جو ایک موسم میں نہایت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے موسم میں روزہ رکھنے میں نہایت سختی اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ جبکہ دن ایک معتدل مقدار کا ہوتا ہے آسانی سے روزہ رکھینگے اور وہی لوگ جبکہ دن بڑا ہوتا ہے نہایت

اور تاکہ اللہ کو اُس بات چہرے کی تم کو ہدایت کی ہو نہ رگی ہو یاد کرو اور تاکہ تم شکر کرو (۱۸۱)

تکلیف اور سختی روزہ رکھنے میں اٹھا دینگے۔ بلکہ بعض ملکوں میں کہی دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت سے روزہ رکھنا خارج ہوتا ہے۔ جیسے کہ عرض تسعین میں جہان چہرے میںے کا دن ہوتا ہے، اور عرض ستین میں جہان بعض مہینوں میں غروب اور طلوع میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے جسکی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ رات ہوتی ہی نہیں۔ پس خدا تعالیٰ ان تمام حالات کے لحاظ سے جو اُسکے علم میں تھے نہایت عمدہ ترتیب سے جو فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہے یہ حکم دیا ہے کہ، "و علی الذین یطیعونہ فدیۃ طعام مسکین" پھر اُسکو شخص دون شخص سے مقید کرنا ایک غلطی اور یاد دہانی علی الکتاب ہے یہ پہلی آیتوں میں جہان چہرے اور مسافر کا اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے ان آیتوں کا علامہ یہ منشاء تھا کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ رکھنا بھتر ہے مگر ان لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے تھے یہ منشاء تھا کہ انکو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ ان لفظوں سے کہ "ان تصوموا خیر لکم" پایا جاتا ہے۔ اسی منشاء سے پہلی آیتوں میں جن میں روزوں کو رمضان کے ساتھ مخصوص کیا ہو مریض اور مسافر کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے تھے ذکر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اُنکے حق میں فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر تھا۔

ان تمام بحثوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں اور کوئی حکم اور کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور تمام آیتوں پر لحاظ کر نیکے بعد روزوں کی نسبت منضلع ذیل حکم پائے جاتے ہیں۔

۱۔ روزے رمضان کے ہر مسلمان پر لگے گئے ہیں جسکو شرعی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں۔

۲۔ روزہ دن کے رکھنے سے یہ فرض ادا ہوتا ہے۔

۳۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اُسکو روزہ رکھنا نہیں چاہیئے اور اور دنوں میں جبکہ وہ تندرست ہو اور سفر ختم ہو جاوے تو اُسکے بدلے روزے رکھے۔

۴۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں زیادہ سختی اور تکلیف ہو تو اگر مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں انکو اجازت ہو کہ روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ مگر اُنکے حق میں فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

جو لوگ کہ روزہ پر یا عتراض کرتے تھے کہ وہ انسان کی تکلیف کا باعث ہے اور صحت جسمانی کو نہایت مضر ہے اور بعض ملک و غیر اس کا و اگر ناخیر ممکن ہے انکو تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس ترتیب اور خوبی سے خدا فرزندوں کا حکم دیتا ہے وہ نہ تکلیف کا باعث ہے اور نہ صحت جسمانی کو مضر ہے اور نہ خلاف فطرت انسانی ہے اور نہ کسی ملک کے رہنے والوں کے خلاف طاقت ہے۔ مگر ایک بحث البتہ باقی ہے کہ آیا وہ فی نفسہ عبادت ہی ہے یا نہیں، اور اگر عبادت ہے تو کیوں۔ چنانچہ اس بحث کو ہم شروع کرتے ہیں۔

حقیقتہً رکعت سے یہ سوہ اور متقدمین عیسائی فرسے رکعت تھے اُس سے ظاہر ہے کہ انکے خیال پر روزہ رکعت سے تزکیہ نفس اور خدا کی رضا مندی اور خدا کی عبادت کا تھا۔ ابتداءً زمانہ میں جبکہ انسان نے شایستگی کی طرف میلان شروع کیا تھا تمام لوگوں کو یہ خیال تھا کہ خدا اپنی مخلوق سے نہایت راضی ہوتا ہے اگر مخلوق قصداً اپنے بدن کو اپنی روح کو خدا کی خوشنودی کی نیت سے تکلیف و مصیبت میں ڈالے ایسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قوموں نے تکالیف شاقہ اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کسی نے ایک غاریں اپنی تمام زندگی بسر کر دی جب ہم ہندو جوگیوں اور قدیم عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پناہ کی تنگ و تاریک کمروں دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، اور مذہبی خیالات کا جو غلبہ انسان پر ہوتا ہے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اُنہی خیالات کے سبب سے انسان نے کتنے تر تکلیفیں اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کوئی اپنا ہاتھ اونچا کر کے سکھا دیتا ہے، کوئی بیٹھنا اور لیٹنا چوڑ دیتا ہے اور تمام عمر کڑے رک رکھتا رہتا ہے۔ کوئی لذت غذا کو چوڑ دیتا ہے، اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کثیف غذا پر زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی پلنگ پر سونا اور شادی کرنا چوڑ دیتا ہے جسکی بہت سی مثالیں اب بھی ہندو تزاروں عیسائی مانگ اور نین میں دکھائی دیتی ہیں۔ غرض کہ تمام جسمانی ریاضتوں کا اسی غلط خیال پر مروج ہوا ہے۔ اسی خیال سے جان کی قربانی مروج ہوئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ انسان نے اپنی جان کی اور اپنی اولاد کی جان کی گناہ سو راج کو پاک کرنے کے خیال سے قربانی کی۔ ایک عجیب خیال تھا کہ خدایا دیوتا انسان کی زندگی کو اسالیب سے بسر کرنا پسند نہیں کرتا۔ تمام قربانی اور فانی مذہبی افسانوں سے یہ خیال ترشح ہوتا ہے کہ دیوتا یا خدا انسان کے عیش کو رد نہیں رکھتا۔

ابتداءً میں جبکہ انسان کی غذا صرف زمین کی قدرتی پیداوار اور جنگل کے جانوروں کے شکار پر

اور جب تجھی میری بندگی میرے حال سے سوال کریں تو بیشک میں نزدیک ہوں جواب
دیتا ہوں ہر ایک پکارنیوالی کی پکار کا

مختصر یہ کہ کبھی فاقہ گذر جانا لازمی امر ہوگا۔ نیم وحشی انسان کو تو خدا سے زیادہ کوئی چیز حفظ دینے والی نہ ہوگی۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے تو اس وقت روزہ نے مذہبی امر ہوئے کا درجہ پایا ہوگا۔ توریت میں جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں ہی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کھا ہے کہ اپنی روح کو متلا کر دو عبری زبان کے قدیمی معادہ کے موافق روح کے متلا کرنے پر روزہ رکھنا مراد ہوتا ہے پس کچھ شبہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا اسی خیال سے کہ خدا ریاضت بدنی سے راضی ہوتا ہے مذہبی امر قرار پایا ہے۔

محمد رسول اللہ نے اس خیال کو کہ خدا انسان کی ریاضت بدنی یعنی جسم اور روح کو تکلیف میں ڈالنے سے راضی ہوتا ہے متعدد طرح سے باطل کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اس لئے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلعم نے اس خیال پر رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہو۔ مگر دنیا کا کام صرف سمجھا رہی لوگوں پر مختصر نہیں ہے بلکہ انکو تمام لوگوں سے کام چڑتا ہے، اور عام لوگوں کو ایسے امور کی نسبت جس سے انکو خدا کے رضا مند کرنے کا خیال پیدا ہو، زیادہ خیال ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کے خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی پیروی کی نظر سے روزہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے بھی اس رسم کے جاری رکھنے کی ایک عمدہ اور آسان اور غیر مخالف فطرت انسانی کے طریقہ میں اجازت دی۔ چنانچہ الفاظ ”کما کتب علی الذین من قبلكم“ صاف اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اس رسم کے موجود نہ تھے بلکہ اس رسم کو صرف بدستور قائم رہنے دیا تھا۔ بالین ہمہ اس رسم کی سختی کو نہایت عمدگی سے نرم اور قابل برداشت کر دیا، کہ بیماروں اور مسافروں کو اور دونوں میں اور جو لوگ روزہ سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، روزہ رکھنے اور فدیہ دینے میں مجاز کر دیا۔

باجوہان سب باتوں کے جبکہ روزہ حد اعتدال سے نہ گذر جاویں، اور وبال جان نہ ہو جاویں اور انسان پر صعوبت نہ ڈالے، جسکا اشارہ ”یطيقونہ“ کے لفظ میں ہے تو بلاشبہ کفیس اور روح میں نیکی اور صلاحیت

اِذَا دَعَاكَ عَائِنٌ فَلَيْسَ تَجِيبُوْهُ اِلٰى وَلِيُوْمِنُوْا بِمَا لَعَنَهُمْ بِرِشْدُوْنَ ﴿۱۸۲﴾
 اِحْلَلْ لَكُمْ كَيْلََةَ الْحَيْثَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاكُمْ كُهُنَّ لِبَاسِكُمْ
 وَاَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَفُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَاَشَرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ
 وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَلَمُوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاَشِرُوْهُنَّ
 وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوْهَا
 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

پیدا ہونیکا ذریعہ ہے۔ کم کھانا بلاشبہ انسان کے دل و دماغ کو زیادہ صحیح اور درست رکھتا ہے اور انسان کے
 دل کو خدا کی طرف زیادہ تر متوجہ کرتا ہے اور جو عبادت خدا کی غیر روزہ کی حالت میں کی جاتی ہے روزہ کی حالت میں زیادہ
 دلی توجہ سے ہوتی ہے۔ اسکا یہ سبب نہیں ہے کہ انسان کو اپنے تئیں تکلیف میں ڈالنا اور کاپہنڈا آتا ہو۔ بلکہ یہ
 سبب ہے کہ انسان میں یہ ایک فطری امر ہے کہ جب کسی خاص امر کی طرف زیادہ تر متوجہ ہوتا ہے تو اسکو غذا کی
 طرف کم رغبت یا کم توجہ ہوتی ہے اسطرح قلیل غذا انسانکو اسطرح جسپر وہ توجہ کرنی چاہتا ہے زیادہ تر متوجہ
 کر دیتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ کی حالت میں خدا کی عبادت غیر روزہ کی حالت کی بہ نسبت زیادہ تر توجہ اور خلوص
 سے ہوتی ہے۔ اسی سبب سے آنحضرت صلعہ نے روزہ رکھنے کی رسم کو ایک نہایت اہم حال سمجھا رہی ہوتی
 حضرت بوہنی نے کوہ سینا پر یا حضرت عیسیٰ نے بیابان میں یا محمد رسول اللہ نے کوہ حرا میں جبکہ زائد نزول وحی
 قریب تر تھا روزے رکھنے اختیار کئے یا خدا سے پرہیز کیا یا معمولی غنائیں کسی کی اسکا یہی سبب تھا۔

جب وہ مجھ کو پکارتا ہے پس چاہیئے کہ قبول کرو مجھ کو، اور چاہیئے کہ ایمان لاؤ مجھ پر تاکہ وہ
 راہ پاویں (۱۸۲) حلال کیا گیا تمہارے لئے روزہ کی رات کو اپنی بی بیوں سے اختلاط
 کرنا، وہ زیبا پیش ہیں تمہاری لئے اور تم زیبا پیش ہو ان کے لئے خدا نے جانا کہ تم اپنے لہو خیان
 کرتے تھے پہر معاف کیا تم کو اور گنہگار کی تم سے پھر اب ان سے مخالطت کرو اور تباہ
 کرو (اسکی) جو کھما ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ نمودار ہو تم کو صبح کا
 سفید ڈورا سیاہ دورے سے، پھر لوہا کرو روزہ کو رات تک اور مت فحاشی لطف کرو بیویوں
 سے ایسی حالت میں کہ تم مسجد وغیرہ اعتکاف کر نیوالی ہو، یہ ہیں (مقرر کی ہوئی) حدیں
 اللہ کی پھر ان کے پاس مت جاؤ، اسطرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کیلئے اپنی نشانیاں
 تاکہ وہ پرہیزگاری کریں (۱۸۳)

پس جبکہ روزہ ایسی حالت میں کہ اس کا رکھنا شاق نہ گذرے ترکہ نفس اور روحانی نیکی کا ذریعہ
 ہے، تاؤ اس رسم کا نہایت اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی
 فطرت انسانی کے بالکل مطابق و موافق ہے۔

(۱۸۳) (احل حکم) یہودی اور عیسائی دن رات کا روزہ رکھتے تھے یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد
 ہی سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ توریت اور انجیل میں جہاں روزہ کا ذکر
 ہے دن رات کا روزہ بیان ہوا ہے۔ رمضان کے روزوں کا جب حکم ہوا تو کوئی محد روزے
 کی مقرر نہ تھی۔ مسلمان بھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی دن رات کا روزہ رکھتے تھے جو انہیں نہایت شاق
 گذرتا تھا اور جس منشا سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو قائم رکھا تھا اس کے ہی مخالف تھا اس لئے اس
 آیت میں خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ صرف دن ہی کا روزہ رکھنا چاہیئے۔

وَأَكَاكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾ يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأُولَٰئِكَ هِيَ
الْبُيُوتُ الَّتِي شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَقَاتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۸۶﴾ وَاقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ قَاتَلْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ
مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُواكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ الْقَتْلِ

اے جو آرام کیلئے ہے وہ روزہ میں داخل نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ پہلے مسلمانوں کو بھی
روزہ کرنا پڑا تھا اور وہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا محض غلطی ہے۔

(۱۸۴) (وقاتلوا فی سبیل اللہ) اس آیت میں اور جو باتیں کہ اسکے بعد ہیں اُن میں کافروں یا
دشمنوں سے لڑنا حکم ہے یہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو تم سے لڑیں اُن سے لڑو اور زیادتی مت کرو۔
اکثر لوگ مذہب اسلام پر طعنہ دیتے ہیں کہ اُس میں تحمل اور بردباری اور عاجزی اور مذہب کو سبب
سے جو تکلیفیں کافروں کی طرف سے پہنچیں انکی صبر سے برداشت نہیں ہے۔ اور یہ باتیں مذہب
کی سچائی اور نیکی اور اخلاق اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کرنے کے برخلاف ہیں۔

مگر یہ ایک بڑی غلطی اور نا سمجھی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو احکام لڑائی کی گہایت
نیکی اور انصاف پر مبنی تھے اُنکو مسلمانوں نے جو خلیفوں یا بادشاہوں کے نام سے مشہور

اور مت کھاؤ اپنے آپس میں (ایک دوسرے کی) مال ناحق، اور مت ڈالو اسکا جھگڑا
 حاکم تک تاکہ کھاو ایک ٹکڑا لوگوں کے مال کا ساتھ گناہ کی، حالانکہ تم جانتے ہو ﴿۱۸۶﴾
 پوچھتے ہیں تجھ سے نئے چاندن (کے حال) سے تو کہدے کہ یہ مقررہ وقت ہیں
 لوگوں کے لئے اور حج کیلئے اور ایمن کی پھینکی نہیں ہے کہ گھروں میں آؤ انکے کچھوڑے
 سے، لیکن نیکی اس شخص کیلئے ہے جو پرہیزگاری کرے اور آئے گھر نہیں انکے دروازوں
 سے اور دروازوں سے تاکہ تم فلاح پاؤ ﴿۱۸۷﴾ اور والدہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو
 تم سے ٹریں اور زیادتی مت کرو بیشک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو ﴿۱۸۸﴾
 اور مارڈالو انکو جہاں انکو پاؤ اور نکالو انکو اس جگہ سے کہ انہوں نے تمکو نکالا ہے اور (لوگوں کو)
 مصیبت میں ڈال دینا زیادہ سخت ہے مار ڈالنے سے

ہوے دینداری کے بہانے سے اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے نہایت
 براخلاقی اور نا انصافی سے تریا۔ اور وحشی درندوں سے بھی بدتر کام کئے اور علماء اسلام نے
 انکی تائید کے لئے ایسے مکملے بیان سے جیسا سنام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے مگر انکے ایسا کرنے سے
 جو بگڑائی یا عیب قرار دیا جاوے وہ انہی پر محدود ہے جنہوں نے ایسا کیا نہ اسلام پر ہر ایک منصف
 مزاج کا اور ہر ایک معترض اور نکتہ چین کا یہ فرض ہے کہ ان ظالموں کے کردار کو انہی پر محدود رکھے نہ
 یہ کہ انکے کردار سے مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرے۔

مذہب اسلام میں اگرچہ جابجا عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور لوگوں کو اس پر رغبت دلائی
 گئی ہے مگر کسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ کیا یہ قانون دنیا کے پیدا کرنے والے
 کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے؟ اور کیا اس قانون سے زیادہ عمدہ و سچا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ (۱۸۹) فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۹۰) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا لَكُمْ رُكُوزٌ وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَكُونُ مَكِيدًا ۝ (۱۹۱) اللَّهُ

انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہو تو بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت سہلے معلوم ہوتے ہیں اور سننے و پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کے اور یہی اصول اعلیٰ درجہ کی نیکی کے ہیں، مگر درحقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ کچھ تیرہ نہیں کہتا اور جو کہ وہ اصول فطرت انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے ہیں کہی اُن پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا ایسا قانون بنانے سے جیسے کہی عمل درآمد ہو سکے کوئی نتیجہ اور فائدہ مترتب نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اس قانون کی حقارت بہتیتی ہے کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے۔

کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور بردبار و متحمل کرنے والی اور اخلاق کو ایسی چمک سحر دکھانے والی جس سے آنکھوں میں چمک چاند آجائے نہیں ہے۔ گوا اسکے مقولے ایسے نہیں ہیں کہ سب سے پہلے اسی میں بیان کو گئے ہوں۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے ہی جتنے پیر و اب بت پرست و کافر گئے جاتے ہیں بیان کئے ہیں۔ مگر سمجھو، دیکھنا چاہیے کہ انکا لوگوں میں کیا اثر ہوا تھا۔

انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر پٹیا بچھا مارے تو دوسرا گال بھی اُسے مارے کر دے۔ بلاشبہ یہ مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے مگر کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر دنیا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہو؟ اسی طرح آباد رہے اور سیطرح لوگوں کی جان و مال امن میں رہے؟ نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ جب سب ایسے ہی ہو جائیں تو دنیا سے شر و مہم جادے مگر بچھا جاتا ہے کہ کہی ایسا ہوا ہے؟ یا کہی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں سندی قرار دیکر انسان خیالی اور جہوٹی خوشی حاصل کرتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ ”تو اپنے گل کے کمانے کی فکرت کر، خدا کل کی روزی پہنچانے کی فکر کرنے والا ہے، مول کو یہ مقولہ نہایت ہی پیارا اور اس پیارے خدا پر اعتماد و لانیوالا معلوم ہوتا ہے، مگر کہی کسی نے

اور مت ڈرو! نئے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انکو مار ڈالو، اسدی طرح ہر منکر کافر و نکلی (۱۸۷) پھر اگر وہ باز رہیں تو بیشک انہیں بخشو والا ہے مہربان (۱۸۸) اور ڈرو! نئے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین ہو جاوے۔

اس پر عمل کیا ہے؟ آئندہ کبھی اس پر عمل ہوگا؟ اگر ہم اس ناشدنی آدم کو ایک لمحہ کے لئے شدنی تصور کر کے تمام دنیا کے لوگوں کو اسی مقولہ پر عمل کرتا ہوا سمجھ لیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ پس اس قسم کی تمام باتیں انسان کو دہوکا دینے والی ہیں اور قانون قدرت کے برخلاف ہونے سے خود اپنی بچائی کو مشتبہ کرتی ہیں عیسائی مذہب جسکی جڑ ایسی نیکی اور نرمی اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ بیولا و پہلا، اور سرسبز و شاداب ہوا اسکو چوڑو کہ وہ کس سبب سے بڑھا اور سرسبز ہوا مگر دیکھو کہ اُسے کیا پہل پیدا کیا۔ ایک بھی نصیحت اسکی کام نہ آئی، اور خود مذہب نے جو خونی و بے رحمی اور نا انصافی اور درندہ نشہ بھی زیادہ بدتر خصلت دکھلائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی، اور جس نیکی میں اسکی جڑ لگائی گئی تھی اُسے کچھ پہل نہیں دیا، کیونکہ قانون قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تہذیبی اب ہم بعض عیسائی ملکوں میں دیکھتے ہیں، کیا یہ پہل اُسی درخت کا ہے جسکی جڑ ایسی نیکی میں لگائی گئی تھی جو خلاف قانون قدرت تھی؟ حاشا! کھلا، بلکہ یہ اُسکا پہل ہے کہ اس درخت کو وہاں سے اگھا کر دوسری زمین پر لگایا ہے جو قانون قدرت کی زمین ہے اور جس قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اسکی جڑ میں لگی ہوئی ہے اُسی قدر اُس میں نقصان ہے۔

اس سے بھی زیادہ جہیم مذہب کا حال سنو جس نے ایک چھوٹے سے چوٹے جانور کی جان کو بھی مارنا سخت گناہ قرار دیا ہے خون کا بہانا، آدمی کا ہو یا درندے یا ایک لپشہ کا، خدا کی صنعت کو نقصان کرنا سمجھا ہے مگر تاریخ اور زمانہ موجود ہے اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ دیا قتل و خونریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہے جیسے کہ قانون قدرت سے ہونی چاہیے۔ وہی جو ایک لپشہ کا مائیکرو عظیم سمجھتے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور قتل کرتے ہیں۔ پس کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا اور خوش آئند ہو جبکہ قانون قدرت کی برخلاف ہے

فَإِنْ أَنْتُمْ فَلَا عُدَّةَ وَإِنَّا لَآ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَدَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا

محض نکما اور بے اثر ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام قانون قانون قدرت کے مطابق اور عملہ کا مد کے لایق ہیں۔ رحم کی جگہ جہالت تک کہ قانون قدرت اجازت دیتا ہے ہم ہے معافی کی جگہ اُسی اصول پر معافی ہے۔ بدلے کی جگہ اُسی کے مطابق بدلہ ہے۔ لڑائی کی جگہ اُسی کے اصولوں پر لڑائی ہے۔ ملاپ کی جگہ اُسی کی بنا پر ملاپ ہے۔ اور یہی بڑی دلیل اُسکی سچائی کی اور قانون قدرت کے بنانے والے کی طرف سے ہونے کی ہے۔

اسلام فساد اور دغا اور غدر و بغاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ جس نے انکو امن دیا ہو، مسلمان ہو یا کافر، اُسکی اطاعت اور احسان مندی کی ہدایت کرتا ہے۔ کافروں کے ساتھ جو عہد و اقرار ہو، ہون انکو نہایت ایمان داری سے پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ خود کسی پر ملک گیری اور فتوحات حاصل کرنے کی فوج کشی اور خونریزی کی اجازت نہیں دیتا کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اُس میں بالجبر اسلام پھیلایا جاوے حملہ کرے کہ مغلوب مجبور کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی ایک شخص کو بھی اسلام قبول کرے پھر مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ صرف دو صورتوں میں اُسے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہو، ایک اس حالت میں جبکہ کافر اسلام کی غارتی سے یا اسلام کے معدوم کرنے کی غرض سے نہ کسی ملکی اغراض سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، کیونکہ ملکی اغراض سے جو ترسایان واقع ہوں، خواہ مسلمان مسلمانوں میں خواہ مسلمان و کافروں میں، وہ دنیاوی بات ہے مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے جبکہ اُس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اُس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں انکی جان و مال کو امن نہ ملے اور فرائض مذہبی کے ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ مگر اس حالت میں بھی اسلام نے کیا عمدہ طریقہ ایمان داری کا بتایا ہے کہ جو لوگ اُس ملک میں جہاں بطور رعیت تیار رہتے ہوں یا

پھل گروہ باز نہیں تو زیادتی کرنا نہیں چاہیے مگر ظالمون پر (۱۸۹) حرمت والا محبتنا
بدلے حرمت والے معینے کئے اور حرمتوں کا ایک دوسرے سے بدلا ہوتا ہی پھر جس
زیادتی کی تمہیں پس زیادتی کرو تم اس چرچہ طرح کہ اسنی تمہیں زیادتی کی اور در اللہ سے اور جان کو

امن کا علانیہ یا خفیہ اقرار کیا ہو اور گو صرف بوجہ اسلام ان پر ظلم ہوتا ہو تو بھی انکو تلوار پکڑنے کی اجازت
نہیں دی۔ یا اس ظلم کو سہیں یا ہجرت کریں یعنی اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاویں۔ ہاں جو لوگ خود غنائی
اور اس ملک میں امن لیے ہوئے یا بطور رعیت کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملک کے باشندے
ہیں انکو ان مظلوم مسلمانوں کے بچانے کو جن پر صرف اسلام کی وجہ سے ظلم ہوتا ہو یا انکو امن اور انکے لئے
ادائے فرائض مذہبی کی آزادی حاصل کرنے کو تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جو بقت
کوئی ملکی یا دنیوی غرض اس لڑائی کا باعث ہو اسکو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرنے کی
کسی طرح اسلام اجازت نہیں دیتا۔

یہی بات ہے جس پر اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے کرنے کی
ترغیب دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکا نام جہاد رکھا ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے مقتولوں کو روحانی
ثواب کا وعدہ دیا ہے یہی لڑائی ہے جسکے لڑیوالوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہو کہ
اس قسم کی لڑائی نا انصافی اور زیادتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی اخلاق کے برخلاف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے
کہ یہ لڑائی قانون قدرت انسان کی فطرت کو مخالف ہے؟ کون کہہ سکتا ہو کہ اس لڑائی کا حکم خدا کی مرضی کے برخلاف ہے؟ کون
کہہ سکتا ہو کہ اس حالت میں یہی لڑائی کا حکم نہ ہونا بلکہ دوسرا گال ہی سر دنیا خدا کی مرضی کے مطابق ہو گا؟
لڑائی شروع ہونے کے بعد تلوار ہر ایک کی دوست ہوتی ہے۔ اس میں بجز اسکے کہ دشمن کو قتل کرو،
لڑائی میں بہادری کرو دل کو مضبوط رکھو میدان میں ثابت قدم رہو، فتح کرو یا مارے جاؤ اور کچھ نہیں
کھا جاتا۔ وہی قرآن نے بھی کہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اس موقع اور محل کو
جسکی نسبت قرآن میں لڑیوالوں کے دلونکے مضبوط کر نیکی آیتیں نازل ہوتی ہیں چھوڑ کر ان آیتوں کو غمو

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَاتَقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَٰهَ الْهَلَكَهٖ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۱﴾ وَاتَّمُوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

خونخواری اور خونریزی پر منسوب کرے جیسا کہ اکثر نادان عیسائیوں نے کیا ہے تو یہ خود اس کا قصور ہوگا
نہ اسلام کا۔

ٹرانی میں ہی جو رحم قانون قدرت کے موافق ضرور ہے اسلام نے اُس میں بھی فرو گذاشت نہیں
کیا عورتوں کو بچوں کو، بڑوں کو، جو ٹرانی میں شریک نہ ہوئے، ہوں انکو قتل کرنے کی ممانعت کی۔
عین ٹرانی میں اوصاف جنگ میں جو مغلوب ہو جاوے اُسکے قتل کی اجازت نہیں دی صلح کو،
مساعداہ امن کو قبول کرنے کی رغبت دلائی۔ باغ کو کھیتوں کو جلانے کی ممانعت کی، قیدیوں کو
احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ نہایت ظالمانہ طریقہ جو ٹرانی کے قیدیوں کو عورت ہو
یا مرد غلام اور لونڈی بنالینے کا تھا اُسکو معدوم کیا۔ اس سے زیادہ ٹرانی کی حالت میں انصاف
اور رحم کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے اس میں سے کسی کی بھی پوری تعمیل نہیں
کی، بلکہ برخلاف اسکے بے انتہا ظلم و ستم کئے مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو
اُس سے دفاع نہیں لگ سکتا۔ وہ ہی تو مسلمانوں ہی میں سے تھے جنہوں نے محمدؐ کو علیؑ کو حسینؑ کو
فرجؑ کو دلا تھا، کعبہ کو جلا دیا تھا، پس اُنکے کردار سے اسلام کو کیا تعلق ہے۔

مشرکین مکہ نے اُن لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے صرف اسلام کی عداوت سے اور خود رسول خدا
صلعم پرست سے ظلم کئے تھے اور تکلیفیں پہنچانی تھیں، قتل کے درپے تھے، بھانٹک کہ ایک دفعہ مسلمانوں
پر حبشہ میں جاکر پناہ لی اور آخر کار آنحضرت صلم اور سب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ پہلوانوں نے
وہاں ہی تعاقب کرنا چاہا، اور مکہ میں حج کے آنے سے روکا۔ ٹرانی پر آمادہ ہوئے تب اسلام نے
بھی اُن سے لڑنیکا حکم دیا۔ پس جب قدر احکام قتلِ مشرکین کہیں وہ سب اُنہی ٹرانیوں سے متعلق ہیں

بیشک اللہ دُنیوالوں کے ساتھ تھی (۱۹۰) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور تم ڈالو (اپنے
تین) اپنے ہاتھوں سے تمکد میں، اور احسان کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے
احسان کرنے والوں کو (۱۹۱) اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لئے پھر اگر تم روکے
جاؤ تو جو کچھ تم سے رہا ہے (وہ کر لو)

وہ بھی اُسی وقت تک کہ فتنہ و فساد رفع ہو جاوے۔ جیسے کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا فِتْنَةً وَيَكُونا الدِّينَ لِلَّهِ﴾ نام فخر الدین رازی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرکین کا فتنہ یہ تھا کہ وہ
مکہ میں مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے، تاکہ ہو کر مسلمان جب تک کہ چلے گئے پھر یہی وہ برابر
ایذا اور تکلیف دیتے رہے یہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں ہجرت کر گئے، اور مشرکین کی غرض ایذاؤں اور
تکلیفوں سے یہ تھی کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ کر کچھ کافر ہو جاویں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے
معنی یہ ہیں کہ کافروں سے گرو جب تک کہ اُن پر غالب ہو جاؤ، تاکہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنے کے
لئے ایذا نہ دے سکیں، اور تم مشرک میں نہ پڑو۔

﴿يَكُونا الدِّينَ لِلَّهِ﴾ کا فقرہ بھی اُنھی آیتوں کے ساتھ ہے جو مشرکین عرب کے حملہ کے دفعہ کرنے کی
بابت نازل ہوئی ہیں۔ اسکے یہ معنی سمجھئے کہ اتنا لڑنا چاہیے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہ رہے یہ تو محض نادانی
کی بات ہے جو سلف سے آج تک نہ کہی ہوئی اور نہ ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ اسکے معنی صاف
صاف یہ ہیں کہ اس قدر لڑنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے بجالانے میں جو کافر ہرج ڈالتے ہیں وہ نہ رہے اور اللہ
کے لئے دین ہو جاوے کہ مسلمان خدا کے لئے اسکو بے ایذا کے بجالا سکیں۔

(۱۹۲) ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ اس آیت سے حج کے احکام شروع ہوئے ہیں، مگر قبل اسکے کہ ہم ہجرت
اور اسکے اسرار پر بحث کریں پہلے سید ہی سادی طرح سے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان عمرہ اور حج کیونکر کرتے ہیں، اور یہ
بتانا چاہیے کہ جو کچھ حج میں کیا جاتا ہے اُس میں سورۃ آن مجید میں کس کس چیز کا ذکر ہے۔

جس میں تین چیزیں ہیں: احرام، فیتہ، طواف، قدوم، سعی، بین الصفا والمزدہ خرو، جعتی، وقوف، فذلک منیٰ اور رخصۃ
طواف، الزیارت، طواف الصفا، چنانچہ ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

اور اپنے سروں کو مت منداؤ جب تک کہ پھونچے قربانی اپنی جگہ پھر تم میں سے جو شخص کہ بیمار ہو یا اسکے سر میں کچھ دھوکہ ہو تو اسکا بدلہ ہے روزہ یا صدقہ یا قربانی کے ساتھ پھر حجب تمام امن میں ہو تو جو شخص فائدہ اٹھاوے عمرہ کے ساتھ حج کا تو جو کچھ سیر ہو قربانی سے (وہ کرے) پھر جو شخص کہ نپاوے تو تین روزے حج کے دنوں میں ہیں اور سات جبکہ تم پھر وہ پورے دس ہوئے، یہ اُسکے لئے ہے جسکے اہل (او عیال) سہجہ حرام کے رہنے والے نہوں اور درو اللہ سے اور جان کو نہ بیشک اللہ سخت عذاب کرتا لاہی (۱۹۲)

زانا حرام میں سر کوڑا نہ لگنا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا پھینکا، روزہ یا جراب سی یا کوڑا نہ لگنا، شکار کھینا یا دوسرے کو شکار بتانا، سر منڈانا، ناخن ترش زانی عورت کے پاس جانا منع ہے۔

طوافِ قدوم

جب مکہ میں پھونچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہئے، "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر و الحمد للہ"۔ جب حرم کے اندر جائے کھجور سود کے سامنے کھڑا ہو اگر ممکن ہو تو اسکو بوسہ دے ورنہ ہاتھ سے بوسہ لینے کا اشارہ ہی کرے، اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے، اور جب کھجور سود کے سامنے آوے یا اسکا بوسہ لے یا اسی طرح سے اشارہ کرے۔ سات مرتبہ گھومے اور کوئی دعا جو اسکا حاجی چاہے پڑھتا ہو اور اس گھومنے میں تیز موڑ ہے ہلا کر چلے۔

سات دفعہ گھومنے کے بعد جسکو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز کی پڑھے۔

سعی بین الصفا والمروہ

اسی دن طواف کے بعد صفا و مروہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات دفعہ پھری۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور کعبہ کی طرف متوجہ کر کے کہئے، "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر و الحمد للہ"۔ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللہ حمید مجید"۔ اس کے بعد جوہ دعا پڑھے، "اللہ صفا و مروہ"۔

حج کے لئے مہینے معلوم ہیں جس شخص نے کہ اُن مہینوں میں اپنے پر حج فرض کیا تو جس نے عورتوں سے مخالفت کرنی چاہیے اور نہ بدکاری اور نہ لڑائی اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اُسکو اللہ جانتا ہے اور توشہ لو کچھ بدشیک اچھا توشہ پرہیزگاری ہو اور مجھ سے ڈرو اور عقل والو (۱۹۳)

جب تینوں ستونوں پر کنکریاں مار لیں تو پہلے بڑی پستی پر اور نہانہ کے بعد جو لبیک کہتا تھا وہ کہنا موقوف کر دے اور حجۃ العقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں قربانی کیے اور سر منڈوا دے یا بیل اور احرام کو لہ سے اور کپڑے پہن لے مگر عورت کے پاس جانے کی اتناک اجازت نہیں ہے۔ گیارہویں اور بارہویں کو بدستور منی میں رہے اور دونوں دن بھی اُن تینوں ستونوں کو سات سات کنکریاں اُسی طرح مارے حسب طرح کہ دسویں تاریخ کو ماری تھیں۔

طواف الزیارت

انہی تاریخوں میں یعنی دسویں یا گیارہویں یا بیسویں کو قربانی کے بعد منی سے حرم میں آوے اور خانہ کعبہ کا طواف اُسی طرح کرے جس طرح اوپر بیان ہوا، اور پھر منی میں چلا جاوے۔ بعد اُسکے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے اگر کسی نے طواف قدوم کے بعد سعی بین الصفا والمروہ نہ کی ہو تو اُسکو اس طواف کے بعد کر لینی چاہیے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کر نکلائے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو اُنکو صرف طواف کر کوہ اذہ ہونا چاہیے

اقام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد، قرآن، تمتع۔ اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام توج افراد ہے اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے۔ اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے توج تمتع ہے۔

حج افراد اور تمتع کی تو بالکل وہی صورت ہے جو بیان ہوئی، الحج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم اور سعی بین الصفا والمروہ دو دفعہ کرنی لازم ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ
هَٰذَا لَكُمْ وَابُكُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لِمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۹۴﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِمَّنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۵﴾

ارکان حج جو قرآن مجید میں مذکور ہیں

میقات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت کو ایاج کو آتے تھے، واجب
قریب پہنچتے تھے تو حج کی نیت سے ایسی باتوں کے کرنے سے جبکو تقدس اور ادب کے برخلاف سمجھتے
تھے اجتناب کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ مقامات بطور میقات قرار پائے، اور زمانہ کے گزرنے پر اپنی مقامات
سے مسافروں کا احرام میں داخل ہونا ایک امر لازمی اور ضروری قرار پایا۔ اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور بغیر
باندہ ہے احرام کے میقات پر کہ میں چلا جاؤں، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے ابراہرام
باندہ ہے تو اس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہو سکا۔

احرام کے وقت تہبند باندہ ہونے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ مگر
اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا رواج زمانہ جاہلیت سے برابر چلا آتا تھا، اور اسلام میں بھی قائم رہا۔ یہ
پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہے ابراہیمی زمانہ کی پوشاک ہے حضرت ابراہیم کے زمانہ میں
دنیا نے سویلریشن میں جو تمدنی امور سے علاقہ رکھتی ہے کچھ ترقی نہیں کی تھی۔ وہ قطع کیا ہوا
کپڑا بنانا نہیں جانتے تھے۔ اس زمانہ کی پوشاک یہی تھی کہ ایک تہبند باندہ لیا، کسی کو اگر کچھ زیادہ کمزور
ہو تو ایک ٹکڑا کپڑے کا بطور چادر کے اوڑھ لیا۔ سر کو ڈھانکنا اور قطع کیا ہوا کپڑا پہنا کسی کو نہیں معلوم تھا۔
حج جو اس بڑے خلد پرست کی عبادت کی یاد گاری میں قائم ہوا تھا جسے بہت سوچ بچار کر رکھا تھا، اُن کی
وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وانا من المشرکین، تو اس عبادت
کو ایسی طرح اور اسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اُس نے کی تھی۔ محمد

تم کچھ گناہ نہیں ہے کہ موسم حج میں تلاش کرو فضل (یعنی روزی) اپنے پروردگار سے پھر جب کہ تم پھر دعوات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام (یعنی مسجد حرام) کے پاس اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم کو ہدایت کی ہے اور اگرچہ اُس سے پہلے البتہ تم گمراہوں میں سے تھے (۱۹۴) پھر پھر وہ جہان سے لوگ پھرتے ہیں اور اللہ سے نجشش چاہو بیشک اللہ بخشنے والا ہی مہربان (۱۹۵)

رسول اللہ نے شروع سویر لیشن کے زمانہ میں ہی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڑے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا۔
احرام میں داخل ہونے اور حج کی نیت یعنی حج کے قصد کرنے کا اشارہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، پایا جاتا ہے۔
احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانعت بھی قرآن سے پائی جاتی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسياحة وحرمة عليكم صید البر ما دامتم حرمًا،
احرام کے دنوں میں لڑائی اور فساد اور عورت کے پاس جانے کی ممانعت بھی قرآن کی اس آیت سے پائی جاتی ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ،
احرام اور ارکان کے ختم ہونے تک سر منڈانے کی ممانعت کا بھی اشارہ اس آیت سے لگتا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ،
طواف کا اور اُس میں ذکر اللہ کرنے کا اشارہ بھی قرآن سے پایا جاتا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے، وَلَا تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،

،فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مگر سات دفعہ پھر نہ کیا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ غالباً ایام جاہلیت ہی پر ارجحان ہے۔ سعی بین الصفا والمروة جس طرح ایام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرتے ہیں۔ اس کا بھی اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے جہاں فرمایا ہے، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءِكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ (۱۹۶)

واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

عرفات میں جائنیکا ہی قرآن کی اس آیت سے اشارہ پایا جاتا ہے، 'فاذا افضمتم من عرفات
فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام'

فرولقہ میں رہتے اور منی میں ایام تشریق تک ٹھہرنے کا بوجھ اشارت آیتین پر پایا جاتا ہے، 'ثم افضوا
من حيث افاض التائب واخبروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن
تأخر فلا اثم عليه'

قربانی جو حج میں کی جاتی ہے اسکا ذکر ہی قرآن میں ہے۔ وہ قربانی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو
جائے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اس بارادہ سے کہ مکہ میں جا کر ذبح کرینگے، اسکا ذکر تو اس آیت میں ہے
'والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذا ذكر اسم الله عليها صواف فاذا
وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا الفقراء والمعتر'

دوسری قسم قربانی کی وہ ہے جو حج تمتع میں کی جاتی ہے اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے 'فاذا انتمتم فمن
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فخذوا به صوام ثلاثه ايام في الحج وسبعة ايام
تيسري قرباني عام طور پر حج کے بعد ہے اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے، 'ويذكر الله اسم الله من
ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير'۔
حج اسود اور رمی جہار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حج اسود مکہ کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا، اس سے
مقصود صرف یہ تھا کہ طواف کی تعداد معلوم رہے۔ اسی کونے سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے
اور بخیر سو کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک
طواف ختم ہوا۔ رمی جہار کی کوئی ٹھیک وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ تمام ارکان حج اسلام میں دہی بچال برہنہ

پھر جب تم پورے کر چکے ہو اپنے ارکان حج، پھر یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ یاد کرتے ہو تم اپنے باپ دادا کو یا اُس سے زیادہ یاد کرنا، پھر لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ امی ہمارے پروردگار ہر کوئی دنیا میں اور نہیں ہے اُسکو آخرت میں کچھ حصہ (۱۹۶)

جو زمانہ جاہلیت میں تھے اور اسلئے کھا جاسکتا ہے کہ وہی رسم رمی جمار کی جو زمانہ جاہلیت میں تھی اسلام میں بھی مثل دیگر ارکان حج کے عمل درآمد رہی۔

حج کی حقیقت

جبکہ حضرت اسمعیل مکہ میں آباد ہوئے، اور ابراہیم اور اسمعیل نے کعبہ کو بنایا، تو اور قومیں جو گرد و نواح میں خانہ بدوش بھرتی تھیں وہاں اگر آباد ہوئیں، اور جیسا کہ دستور ہے اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے۔ وہاں کوئی زیارت کی چیز بچنے بچنے چھپت کی مسجد کی دیواروں کے اُور کچھ نہ تھی۔ جو کچھ زیارت تھی وہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر اُس زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے، تنگے سر تہ بند بندھا ہوا تنگ دھڑنگ اُن دیواروں کے گرد و خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے اور کودتے اور حلقہ باندھ کر چوڑے پھرتے تھے، جس کا اب ہم نے طواف نام رکھا ہے۔

حضرت ابراہیم نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت محبوب کی بجالانے کے لئے ایام خاص مقرر کئے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنے کو بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہو کر آئے اور سب ملکر خدا کی عبادت بجالاویں اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو۔

اس امر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ: "حج کو لوگوں میں مشہور کرو اور تم میری

اَذِیْنَ اِلَیْہِمْ مَّكَانَ الْمُبْدِیِّ اِذْ
تَشْرَکُ فِی شَیْءٍ وَطَهَّرَ بَیْتِیْ لِّلطَّائِفِیْنَ
وَالْعَاکِفِیْنَ وَالْکَہْمُ السَّیِّدُ وَادْعَ
النَّاسَ لِحُجَّہِیْ اِنَّہُمْ یَکْفُرُوْنَ
ضَامَّہَا یَنْفِیْ مِنْ کُلِّ فِرْعَیْنٍ لِّیَشْہِدَ
مَنَافِعُ لِحُجَّہِ (سورۃ حج)

دنیا اور آخرت دونوں کے منافع مزد ہیں۔ آخرت کا منافع دعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَوَقْنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (۱۹۷) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (۱۹۸)

اور دنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت سے۔

آنحضرت صلعم نے بھی اس رسوم کو انہی اغراض کے لئے جاری رکھا جس غرض سے کہ حضرت ابراہیمؑ نے مقرر کیا
تھی جس کا اشارہ اس آیت میں ہے، اے علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم یعنی حج کے دنوں میں
اگر تم تجارت سے روزی کمائے کی تلاش کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے پس یہ سمجھنا کہ بانی اسلام نے کعبہ شریف
کو مثل باپس پیچھے کے قرار دیا تھا کہ جسے اسکو چھو اور سونا ہو گیا یہ ایک غلط خیال ہے۔ ابراہیمؑ اور اسمعیل
کی بنائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھتے کو اتے تھے اور ابراہیمؑ ہی طریقہ پر نماز پڑھتے تھے۔ جو سختی اور اضطراب کہ اسمعیل
اور اسکی ماں ہاجرہ پر صفا و مروہ کی مقام پر پانی کی تلاش میں گذرا تھا، اور اس بقراری کی حالت میں حسب طرح
اُس نے اپنے خدا کو یاد کیا تھا اور دعا مانگی تھی اسکی یادگاری میں وہی حالت اپنے پرطاری کرتے ہیں اور خدا کی
عبادت کا اپنے دل میں جوش پیدا کرتے ہیں جو سمجھ کا صرف تجارت کی نظر سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ قوم اس
سے فائدہ اٹھاوے، اور اُن ایام میں عرب کی قومیں قافلوں کے لوٹنے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز رہیں
وہی تمام طریقے جو حج کی نسبت ابراہیمؑ کے وقت سے چلے آتے تھے محمد رسول اللہ صلعم نے بھی قائم رکھے
اس میں دنیاوی منفعت کے سوا روحانی بھی بہت بڑی تربیت ہے۔ اول اُس بزرگ کی سالانہ یادگاری ہے
جو دنیا کی قوموں کے لئے، اور خدا کے واحد کا نام دنیا میں پہلایا اور فطرت اللہ کو تمام دنیا میں شائع کر
کا باعث ہوا۔ ایسے بزرگوں کی یادگاری قائم رکھنا اور اُن کے چرلے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا اُن کے دائمی
احسانوں کا اعتراف کرنا ہے اور اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا نے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور
اپنا فضل پہنچایا تھا۔ یہ یادگاری آئندہ اتنی نیکیوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے
اور انسان کے دل کو نرم اور نیکیوں کی طرف راغب رکھتی ہے۔ بہت بندہ بہت ہے، دل اور روحانی قوت نیکان
کرتے پرتارہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے تمام ارکان حج میں بجز ابراہیمؑ ہی طریقہ کی نماز اور دعا اور خدا کی عبادت کے

اور اُن میں سے کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار جہکودے دنیا میں بہلانی اور آخرت میں بہلانی اور بچا بھکواگ کو عذاب ہو ۱۹۷ یہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے حصہ ہے اُس میں سے جو انھوں نے کمایا اور اللہ صلہ حساب لینی والا ہو ۱۹۸

اور کچھ نہیں ہے، اور جبکہ وہ ایسے مقام پر پہنچاتی ہے جسکے تاریخی واقعات صرف خیال ہی سے دلپر بہت بڑا اثر پیدا کرتے ہیں اور جبکہ وہ ایک بہت بڑے حجم غفیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جو دروازے ستون اور مختلف ملکوں سے اگر خدا کی عبادت کے لئے جمع ہوئے ہیں تو صرف اُس ہیئت مجموعی ہی سے جو اثر دل پر لڑا انسان کی روح پر پڑتا ہے وہ کسی اور طرح پر پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ایک عملی طریقہ روحانی تربیت کا ہے جسکی مثال کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے عیسے یہ کہ چند روز کے لئے اُس وحشیانہ حالت میں زندگی بسر کرنی جو اُس بڑے داد کے زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی ہے۔ یسوع مسیح کے زمانہ میں جبکہ نیک دلی اور سچائی اور خدا پرستی اور خدا کے احسانات کی یادگاری میں وہی وحشیانہ سوانگ بہرا جاوے تو اُس کا نہایت قوی اثر دل پر ہوتا ہے خصوصاً جبکہ وہ ایک گروہ کثیر کے جمع کے ساتھ ہوا اور جمع کا جمع ایک شخص یا ایک ذات پاک کی یادگاری میں دیوانہ وار مستغرق ہو۔

انسو لینے کی زندگی ہی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور دل کی سادگی اور بیگناہ زندگی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے اور خیالات کو بن سمجھے خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہے۔ بنو سچ نقیین دل پر بہت بڑا اثر کرتا ہے۔ اُنکے بنو شک کا دور دورہ آتا ہے۔ جب تک کہ وہ مٹ نہ جاوے اور سمجھنے کے بعد دل پرقین کا تسلط نہ ہو۔ پس اُس پاک خدا کی چند روزہ عبادت کے لئے اُسی مقدس زندگی کو اختیار کرنا روحانی تربیت کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔

حقیقت جج کی ہماری سمجھ میں یہ ہے جو ہم نے بیان کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اُس تہر کے بنے ہوئے جو کھونٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اُسکے گرو بھرے اور بہت میں ملے گئے، یہ انکی خام خیالی ہے۔ کوئی چیز سوائے خدا کے مقدس نہیں ہے۔ اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس رہے گا اُس جو کھونٹے گھر کے گرد پہرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اُس کے گرد تواؤنٹ اور گدھے بھی پہرتیں

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فَيَمُوتْ
 فَلَا ائْتَمَرَ عَلَيْهِ وَفَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا ائْتَمَرَ عَلَيْهِ لِمَنْ آتَى وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ
 يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيُشْهَدَ اللَّهُ عِلْمًا فُتِلَبَهُ
 وَهُوَ الَّذِي أَخْصَصَ ﴿۲۰۰﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۲۰۱﴾
 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
 جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۲﴾ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ كَثُرَتْ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَرُوءٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۲۰۴﴾ فَإِذَا زُلْزِلَتْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
 الْبَيِّنَاتُ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۵﴾

وہ تو کہی حاجی نہ ہوئے بچھو دو یا دُن کے جانور کو اس کے گرد پھر لینے سے ہم کو نہ کر حاجی جانیں۔ ان جو حقیقتاً
 حج کرے وہ حاجی ہے۔

اور یاد کرو اللہ کو گنہ گار ہونے والوں میں (یعنی ایام تشریق میں جو پانچ دن ہیں ۹ سے ۱۳ تک) پھر جس شخص نے کہ جلدی کی (کوچ کر نہیں) دو دن میں تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو کہ تاخیر کی (کوچ کر نہیں) تو اُس پر بھی کچھ گناہ نہیں اس شخص کے لئے جو پرہیزگاری کرتا ہو اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک تم اس کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے (۱۹۹) اور لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ اُسکی بات تجھ کو دنیا کی زندگی کے تعجب میں ڈالتی ہو اور اللہ کو گواہ لاتا ہے اُس چیز جو اُسکے دل میں ہے حالانکہ وہ اٹھ بھگڑا ہو (۲۰۰) اور جب بیٹھ بیٹھتا ہے تو ملک میں کوشش کرتا ہے تاکہ اُس میں فساد کرے اور ضائع کرے کھیتی کو اور مویشی کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کو (۲۰۱) اور جبکہ اُس سے کھا جاوے کہ دُر خدا سے تو اُس کو کپڑا لیتا ہے تاکہ گناہ پر پھر کافی ہے اُس کو جہنم اور البتہ وہ بُری جگہ ہے (۲۰۲) اور بعض آدمی وہ ہیں جو جھپٹتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی رضا مندیوں کی طلب میں اور اللہ بند و نیر مہربان ہے (۲۰۳) ای لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو اسلام میں کے سب اور پیر و ی کرو شیطان کو قدموں کی بیشک وہ تمہارا دشمن ہے علانیہ (۲۰۴) پھر اگر تم دُکھا جاؤ بعد اسکے کہ تماری پاس آئی کہیں نشانیاں تو جان لو کہ بیشک اللہ زبردست رحمت والا ہے (۲۰۵)

اس بیان سے حج کے ارکان کی بھی حقیقت بخوبی واضح ہونی ہوگی۔ احرام باندھنا ابراہیمی زمانہ کی صورت کا بتانا ہے۔ طواف کرنا کعبہ کی دیواروں کے گرد صدمہ بیونا نہیں ہے بلکہ درحقیقت وہ اُس طریقہ پر نماز ہے جو

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فُظْلًا مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۰۶﴾ سَلِّ بِنَبِيِّكَ
 كَمَا أْتَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۰۷﴾ رُبُّنَا الَّذِي يَكْفُرُ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 وَنَسْخَرُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الْأَمْنِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَمِنْهُمْ كَوْمٌ الْقِيَامَةِ
 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۰۸﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً
 وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ
 مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا
 اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ
 الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۰۹﴾

ابراہیمی زمانہ میں اُس چوکھوٹے گھر کے گرد پڑھ ہی جاتی تھی۔ صفاد مروه میں سعی کرنا اسمعیل اور ابراہیم
 کے استقلال اور خدا پر کامل یقین کو یاد کرنا ہے، کہ اُس اضطراب اور اضطراب کی حالت میں ہی جو بانی کی
 تلاش میں وہاں اُن پر گزری تھی انھوں نے انھیں چھوڑا تھا، اور ایسی حالت میں ہی خدا ہی پر انھوں
 نے بھروسہ کیا۔ پس اُس یقین کو یاد کر کے اپنے دل کو خدا کی محبت میں زیادہ ترقی کرنا ہے۔

کیا وہ (کسی اور بات کا) انتظار کرتے ہیں سحیر اسکے کہ آدمی اسکے لئے اللہ سفید بادلوں کو سیالوں میں اور فرشتے اور پورا کر دیا جاوے گا م اور اللہ ہی کہ طیف سب کام رجوع کرتے ہیں (۲۰۷) پوچھ
 بنی اسرائیل سے کہ تمہاری کتاب میں سہی کس قدر دیں اور جو کوئی بدل ڈالو اللہ کی نعمت
 کو بدل اسکے کہ اسکے پاس آچکی ہو تو بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرے والا ہو (۲۰۸) سارا
 کی گئی ہو ان لوگوں کی لٹی جو کافر ہوئے دنیا کی زندگی اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان
 لائے ہیں اور جو لوگ پرہیزگار ہیں قیامت کو دن ان سے بالاتر ہو گئے اور اللہ رزق دیتا
 ہو جسکو چاہتا ہی بحساب (۲۰۸) سب آدمی ایک گروہ تھے پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو بشارت
 دی و الی اور ڈالو الی اور ان کے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ لوگوں میں اس بات میں جس میں وہ
 مختلف ہو گئی ہیں حکم دین اور اس میں اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنکو کتاب
 دی گئی تھی بعد اسکے کہ ان کے پاس نشانیاں آگئیں مگر آپس کے حسد سے پھر ہدایت کی اللہ نے
 اپنی مرضی سو حق بات کی ان لوگوں کو جو اس میں ایمان لائے جس میں کہ انہوں نے اختلاف
 کیا تھا، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہے سید ہی رستہ کی (۲۰۹)

جج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی۔ کہ ایک بیابان غیری زرع تھا
 اس قدر لوگوں کے جمع ہونے سے خوراک کا مسئلہ آنا مشکل تھا۔ اس لئے اکثر لوگ خوراک کے لئے
 جانور اپنے ساتھ لیجاتے تھے جو بدن اور قدامت کے نام سے مشہور تھے، اور جو نہ لیجاتے تھے وہ کہ
 میں خریدتے تھے، انکو بیچ کر کے خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلانے تھے۔ حج میں صرف

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى
 يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تَصْرُدُ اللَّهَ لَا تَنْفِرُ اللَّهُ قَرِيبٌ
 لِمُسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ
 وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۲۱۱ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
 كُرْهُ لَكُمْ ۝۲۱۲ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى
 أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۲۱۳
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبَرٌ
 وَصَدْعٌ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

یہی اصل قربانی کی قرآن مجید سے پائی جاتی ہے، جہان خدا نے فرمایا ہے، "فکلوا منها واطعموا اباؤکم
 الفقیر" کفر فیہی متافعالی اجل مسمیٰ ثم محلہا الی البیت العتیق، "والبدن جعلتہا
 لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذا کرا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبہا
 فکلوا منها واطعموا القانم والمعتق، وہاں نہ کوئی دیوتا ہو نہ دیہی ہو نہ بھڑا پر کوئی چیز ہو، جب کرا
 یا منڈ یا اونٹ پڑ یا ماجادو۔ نہ خدا کو اسکی بو خوش آتی ہے، نہ کاخون پیتا ہو نہ انکی جان لینے سے خوش ہوتا
 ہے۔ بلکہ وہ تو صرف نیکی اور ہدائی پر پابنہا ہے، جیسے کہ خود اسنے کہا ہے، "فمن قال اللہ لحو منہا وادعہا

اے ایمان والو! کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو گے جنت میں حالانکہ تم (دو ایسی مصیبت) نہیں آئی ہو جیسے کہ ان لوگوں پر آئی تھی، جو تم سے پہلے گزری انکو تو نے پکڑا اور تکلیف دے، اور کپکپا دے گئے، یہاں تک کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو اب ایمان لائے تھے، کھا کہ کب خدا کی مدد ہوگی، جان لو کہ بیشک اللہ کی مدد قریب ہے (۲۱۰) تجھ سے پوچھتے ہیں کہ سطرچ (اپنا مال) خرچ کریں، تو کہہ دو کہ جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرو تو ماں باپوں اور قربت مندوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے (خرچ کرو) اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بیشک اللہ اسکا جاننا والا ہے (۲۱۱) لکھی گئی تم پر لڑائی، اور وہ بُری معلوم ہوتی ہے (۲۱۲) اور شاید جس چیز کو تم برا جانتے ہو اور وہی بہتر ہو تمہاری لئے، اور شاید جس چیز کو تم دوست رکھتے ہو وہی بُری ہو تمہارے لئے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۱۳) تجھ سے پوچھتے ہیں حرمت والی چیز میں لڑنے کو کہہ دو کہ اُس میں لڑنا برا ہے اور خدا کی راہ میں روکنا برا اور اُسکے ساتھ کفر کرنا ہے، اور مسجد حرام سے (روکنا ہے) ولکن ینالہم التقویٰ منکمْ پس اُس زمانہ میں جو حج کے دخول میں حاجت سے زیادہ قربانی کی رسم ہے اور لاکھوں جانور بچ کر کے جنگل میں ڈالتے ہیں، جنگل گھبرا کر کوئے بھی نہیں کھانے لگتا کچھ بھی نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ خدا نے حج ادا کرنے کی زیادہ سختی انسان پر نہیں کی اور ہر شخص کی استطاعت پر اُسکو منحصر کیا ہے، جو نہایت وسیع معنی رکھتا ہے، وہ بھی تمام عمر میں ایک دفعہ اگر ہو سکے۔

وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ تَابُوا مِنْكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا
وَمَنْ يُرَدِّدْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فَمِتَّةٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٣ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٤ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يَنْفِقُونَ ٢١٥ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٦ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَمِينِ
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٧ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَانْفِرُوا إِلَى اللَّهِ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهَ غَفِيرٌ
حَكِيمٌ ٢١٨ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَأْمُونَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَجْبَنُكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَأْمُونَةٌ

اور اُسکے رہنما والو نکو وہاں سے نکال دینا بہت زیادہ برا ہے اللہ کے نزدیک اور قسہ پر پرا
 کٹنا زیادہ برا ہے قتل سے اور تم ہمیشہ بڑے جاوینگے جب تک کہ پھر دین تکو تمہاری دین سے
 اگر وہ کر سکیں، اور جو تم میں سے پھر جاوے اپنے دین سے پھر مر جاوے اور وہ کافر ہو تو یہی لوگ
 ہیں کہ مٹیا میل ہو جاتے ہیں اُنکے عمل دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ میں جاتے
 والے ہیں، وہ اُسی میں ہمیشہ رہینگے ﴿۲۱۳﴾ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت
 کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہی لوگ اُمیدوار ہیں خدا کی مہربانی کے اور اللہ بخشنے والا ہے
 مہربان ﴿۲۱۵﴾ تجھ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے سے کھدے کہ اُن دونوں میں بڑا گناہ ہے
 اور فائدہ ہی لوگوں کے نہیں، اور اُنکا گناہ بڑا ہے اُنکے نفع سے اور پوچھتے ہیں تجھ سے کہ سطرچ
 (اپنا مال) خرچ کریں ﴿۲۱۶﴾ کہہ دو حاجت سے زیادہ کو اسطرح اللہ بیان کر دیتا ہے تمہاری لئے
 نشانیاں تاکہ تم فکر کرو ﴿۲۱۷﴾ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور پوچھتے ہیں تجھ سے یہ تیوں
 سے کھدے کہ اُنکے لئے اصلاح کرنی بہتر ہے ﴿۲۱۸﴾ اور اگر تم انکو ملاؤ تو وہ تمہاری بھائی ہیں،
 اور اللہ جانتا ہے (یعنی تمیز کرتا ہے) فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے، اور اگر خدا
 چاہتا تو نہ مٹتی ہیں ڈالنا تم کو بیشک اللہ زبردست ہی حکمت والا ﴿۲۱۹﴾ اور مت نکاح
 میں اؤ مشرک عورتوں کو جب تک کہ ایمان لاویں، اور البتہ مسلمان لونڈی بہتر ہے
 مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو، اور مت نکاح میں لو
 مشرک مردوں کو

حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعِبْدٌ مَوْعِدٌ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ مُشْرِكٌ وَلَوْ أَجَبَكُمْ ②٢٠
 أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ②٢١ وَلَيْسَ لَكُمُ
 عَنِ الْفَحْشَى قَوْلٌ هُوَ أَذَى فَأَعِزُّوا نِسَاءَكُمْ فِي الْخُفْيَةِ وَلَا تَقْرَبُوا
 هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ②٢٢
 نِسَاءُكُمْ حُرَّتُكُمْ فَاَوْفُوا بعهْدَكُمْ لِي سَمِعْتُمْ وَقَدْ وُفِّيَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَلِكَثِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ②٢٣ وَلَا
 تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتُعْلِمُوا
 بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ②٢٤ أَلَيْسَ أَخَذَكُمْ اللَّهُ بِالَّذِينَ
 فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ②٢٥ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثَلَاثُ رُءُوسٍ
 أَوْ بَعَاءٍ أَوْ شَهْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②٢٦
 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ②٢٧

جب تک کہ ایمان لادیں اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اور اگر چہ کچھ اچھا معلوم
 ہوتا ہو (۲۲۰) یہ لوگ نکالتے ہیں آگ (یعنی دوزخ) کی طرف اور اللہ بڑا تبارک و تعالیٰ ہے جنبت اور خبیث
 کمیط اپنی مرضی سے اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کیلئے تاکہ وہ نصیحت
 لیں (۲۲۱) اور تجھ سے پوچھتے ہیں حیض سے کب بند ہے کہ وہ نجاست ہی پس کتا رہ رکھو عورتوں
 کو حیض کی حالت میں اور اُنسیہ قنایت نہ کرو جب تک کہ پاک ہوں پھر جب پاک
 ہو جاوین تو اُن پاس جاؤ جس طرح کہ خدا نے تم کو حکم کیا ہے بیشک اللہ دوست رکھتا
 ہے معافی چاہنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے مستحسانی والوں کو (۲۲۲) عورتیں تمہاری
 کھیتی ہیں پھر اپنی کھیتی پاس جاؤ جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجوا اپنے لئے (یعنی
 نیک) اور ڈرو اللہ سے اللہ بڑا عظیم الشان ہے لو کہ بیشک تم اس سے بڑے اور خوش خبری دے
 ایمان والوں کو (۲۲۳) اور مت بناؤ اللہ کے سوا اپنے قسموں کی (نیک کاموں سے) بچنے کو اور
 پرہیزگاری کرو اور لوگوں میں اصلاح کرو اور اللہ سننے والا ہے بخیر والا (۲۲۴) نہیں پکڑے گا اللہ کونسا
 لغو قسموں کو لیکن کھوکھلے گاس خیر میں کہ کمالی ہو تمہاری دلون فی اور اللہ بخیر والا ہے بڑا بار (۲۲۵)
 اُن لوگوں کیلئے جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں (کے پاس جانے) سے توقف کرنا ہے
 چار مہینے پھر اگر وہ پھر جاویں (اپنی قسم سے) تو بیشک اللہ بخیر والا ہے مہربان (۲۲۶)
 اور اگر انھوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو بیشک اللہ بخیر والا ہے جاننے والا (۲۲۷)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكُنَّ مِنْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحْبَبُ بِرٍّ هُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨ ۝ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاسْكَا
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ كَسِرَتْهُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ الزَّانِجَةُ

(۲۲۸) (واں غزوہ الطلاق) اسلام کو کئی الفین نے ضد سے یکجہتی و تسبیحی سے جو الزام اسلام پر لگائے ہیں ان میں سے
 طلاق کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہودی توراہ الزام لگانے کے لیے کہہ دیا کہ جب کوئی طلاق دینی چاہے تو
 طلاق نامہ لکھ دے بعض بہت پرست قویں جتنے ہاں طلاق نہیں ہو کر سیدہ عیسیٰ (جس کے ہاں بچہ نہ تھا) کو کسی حالت میں
 طلاق جائز نہیں اس مسئلہ پر الزام دے سکتے ہیں الزام کی بنیاد ہے کہ یہ مسئلہ رحم و محبت و ہمدردی
 کے برخلاف ہے، جان ملٹنے سے اس سے اختلاف کیا ہے اور نہایت عمدہ دلیلوں سے
 ثابت کیا ہے کہ جب شوہر و زوجہ میں ایسی ناموافقیت ہو جائے جو تمدن و حسن معاشرت کے
 منافی ہو تو انجیل کے احکام کی رو سے طلاق ناجائز نہیں ہے۔

بھرحال اس وقت تین شریعتیں طلاق کے معاملہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اول یہودیوں
 کی جس میں بغیر کسی سبب قوی کے مرد کو طلاق دے دینا جائز قرار دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی
 گناہ یا الزام مرد پر عاید نہیں کیا گیا۔ بلاشبہ یہ شریعت ایک ناپسندیدہ شریعت ہے اور رحم
 و محبت اور حسن معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے، ایسی شریعت سے نکاح کی
 وقعت گٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے
 ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ دوم بت پرستوں اور حال کے زمانہ کے عیسائیوں کی جس میں

اور جن عورتوں کو کہ طلاق دی گئی ہو ٹھیکری رہیں اپنے آپ تین معتاد تک اور نہیں روا ہے اُنکو کہ چھپاویں جو کچھ کہ پیدا کیا ہو اللہ نے اُنکے رحموں میں اگر میں ایمان لائیں تو الی السدا اور اخیر دن پر اور اُنکے خاوند زیادہ حق دار ہیں اُنکو بچھیر لینے کے اُس میں (یعنی اپنے نکاح میں) اگر وہ اصلاح چاہیں اور عورتوں کے لئے بھی (مردوں پر) اُسی کی مانند (حق) ہو جیسا کہ (مردوں کا) اُن پر ہو ساتھ نکوئی کے اور مردوں کیلئے اُن پر اس معاملہ میں) فضیلت ہو اور الذریر دست پر حکمت والا (۲۲۸) طلاق (رجعی) دو دفعہ دینی ہو پھر باتونیکسی سر روک لینا ہو یا احسان کو ساتھ چھوڑ دینا ہو اور نہیں حلال ہے تم کو کہ لو

طلاق جائز نہیں یا بجز زمانہ کے اور کسی حالت میں جائز نہیں۔ اس شریعت میں اس مقدس رسم کا بلاشبہ نہایت ادب کیا گیا ہے، مگر جس طرح کہ یہودی شریعت میں افراط تہی اسی طرح اس شریعت میں تقصیر ہے اور دونوں فطرت انسانی کے برخلاف ہیں، اگر کسی سبب و حالت سے ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو انکا بھی کچھ علاج ہونا چاہیئے، اور وہ علاج طلاق ہی پس کچھ شک نہیں کہ ایسی حالت میں ہی طلاق کا جائز نہ ہونا حسن معاشرت اور انسانی فطرت کو برخلاف ہو، تیسری شریعت محمدیہ ہے جس کا ذکر اس آیت اور اسکے بعد کی آیتوں میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور ہدایتوں میں ہے۔ اس شریعت حقہ نے اس خوبی اور اس اعتدال سے اس مسئلہ کو قرار دیا ہے جس سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس سے زیادہ تمدن اور حسن معاشرت کی حفاظت انسانی فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ شریعت محمدیہ نے طلاق کو ایسی حالت میں جائز قرار دیا ہے جبکہ زن و شوہر میں مرض ناموافقیت و عدم محبت کا ایسے درجہ پہنچ جاوے جو علاج کے قابل نہ ہو، یا یوں کہو کہ بجز طلاق کے دوسرا کوئی علاج اُس کا نہ ہو۔ مگر زن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اختلاط کا ہے کہ اُس میں جو خرابی پیدا ہو سو اسے اُسی دونوں

مِمَّا اتَّقَوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَنْ تَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

کے اور کوئی تفسیر شخص اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بجز طلاق کے اور کچھ نہیں یا نہیں اس لئے اس شریعت حقہ کے بانی نے اُس حد کی تعین انہی کی رائے اور انہی کی طبیعت پر منحصر کی ہے اور اُسی کے اخلاق کو اُس کا قاضی بنایا ہے جس کی تسلی و موافقت کے لئے ابتدا میں عورت بطور انیس دلوں اور مولنس و نگسار کے پیدا ہوئی تھی اور اس بات کا کہ وہ علاج بے محل و بے موقع بد اخلاقی اور بد خواہش نفسانی سے نہ کیا جاوے جہاں تک کہ انسانی فطرت کے مناسب حال تھا السداد کیا ہے۔ مردوں کو فہمائش کی ہے کہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت رکھیں، اور اُن کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، ان کی سختی و بد مزاجی کو تحمل سے برداشت کریں۔ عورتوں کو فہمائش کی کہ اپنے مردوں کی تابعداری کریں، اُن کے ساتھ محبت رکھیں، ان کی وفاداری، بے پھر طلاق کی نسبت فرمایا کہ طلاق جائز کی گئی ہے مگر کوئی چیز زمین کے پردہ پر طلاق سے زیادہ خدا کی خیمہ و لائے والی پیدا نہیں ہوئی۔ عورت کی نسبت فرمایا کہ جو عورت بغیر علاج ضرورت کے اور بغیر سخت حالت کے اپنے شوہر سے طلاق کی خواہش ہو اُس پر جنت کی خوشبود حرام ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلعم طلاق سے ایسے ناراض ہوتے تھے کہ بعض دفعہ سی ایسہ کو تھپا کر کہ طلاق دینا ہمارے ایسا جرم کیا

اُس چیز سے جو کچھ تھے اُنکو دیا ہی کچھ پہیٰ مگر جبکہ اس بات سے دونوں ڈریں کہ
دونوں نہیں قایم رکھ سکنے کی حدیں اللہ کی پھر اگر تم درود کہ دونوں نہیں قایم رکھیں گے
اللہ کی حد کو تو اُن دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اُس چیز سے کہ عورت اُسکو اپنے بددوی
یہ ہیں اللہ کی حدیں پھر اسے تہاؤ نہ مت کرو اور جسے تہاؤ کر لیا اللہ کی حدوں سے پھر
لوگ ہیں جو ظالم ہیں (۲۲۹) پھر اگر عورت کو طلاق دیدی (یعنی تیسری بار) تو اس کے بعد اُسکو
حلال نہیں ہے جب تک کہ نکاح کرے اُس کے سوا دوسری شوہر سے پھر اگر وہ اُسکو طلاق
دیدے تو اُن دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے پھر نکاح کر لینے میں اگر گمان کریں کہ دونوں
قایم رکھیں گے حدیں اللہ کی اور یہ اللہ کی حدیں ہیں (۲۳۰)

ہو کہ قتل کر نیکی قابل ہو پھر ان باتوں اور تمہیدوں ہی پر طلاق کے روکنے میں بس نہیں کیا، بلکہ نکاح
اور ملاپ کے قایم رکھنے کی اور بھی تہسیریں فرمائیں، یعنی پوری تفریق واقع ہونی کو تین دفعہ طلاق دینا معتبر
رکھا ہو اور یہ اجازت دی کہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جاوے اور بخشش مٹ جاوے اور دونوں کی
محبت تازہ ہو جاوے تو پھر بدستور جو رجوع و خصم رہیں، دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح وہ آپس میں بدستور
جو رجوع ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری دفعہ طلاق دیا جاوے تو ثابت ہو گیا کہ یہ میل منڈ ہے چڑھنے والی
نہیں بہتر ہے کہ پوری تفریق ہو جاوے۔ ایسی حالت میں کہ عورت کو مرد سے کنارہ کش رہنا پڑتا ہے
طلاق دینے کو منع فرمایا اس امید پر کہ شاید زمانہ مقاربت میں محبت و الفت کی ایسی تحریک ہو کہ خیال طلاق
دل سے جاتا رہے پس یہ تمام احکام نہایت خوبی و عمدگی و اعتدال سے فطرت انسانی کو مطابق ہیں خدا نے ان احکام
کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں اُنکو توڑنا نہیں چاہیے نہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیں کچھ
دیواریں یا خندقیں نہیں ہیں بلکہ یہ حدیں فطرت انسانی کی حدیں ہیں جبکو توڑنا انسانیت کی حد سے خارج ہونا
ہے پس جو لوگ مسئلہ طلاق پر معترض ہیں جب وہ اُسکو بخوبی سمجھیں گے اور فطرت انسانی پر غور کریں تو

يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
هُنَّ ضَرَارًا لِلتَّعَدُّ وَأَوْ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ أَزْكَاكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَ
الْوَالِدَتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ كَامِلٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ أَلَا وُسْعَهَا لِنُصْرَةِ الْوَالِدَةِ يَوْلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٍ لَهُ يَوْلَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فَصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

بیان کرتا ہوں کہ لو اس گروہ کے لئے کہ جانتے ہیں (یعنی اس گروہ کیلئے جو جاننے کے قابل ہیں نہ غیر مکلفین کے لئے جو مجنون یا بالذہن ہیں) (۲۳۰) اور جبکہ تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر وہ پہنچ گئیں اپنی میعاد کو پھر یا تو روک لو انکو ساتھ تنکی کے یا پھر ڈرو انکو ساتھ تنکی کے اور مت روکو انکو ضرر پہنچانے کو تاکہ ان پر زیادتی نہ کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو بیشک اسے اپنے اوپر بظلم کیا، اور مت ٹھیکہ اور اللہ کی نشانیوں کو تمسخر اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں اور اس حنیف کو یاد کرو جو تباری ہے تم پر کتاب اور حکمت سے نصیحت کرتا ہے تم کو اس سے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ ہم حنیف کو جانتے والا ہے (۲۳۱) اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دیدی اور انھوں نے اپنی مدت پوری کر دی تو انکو اپنے خاوندوں سے جبکہ وہ تنکی سے آپس میں راضی ہو جاویں نکاح کرنے سے منع مت کرو اس بات سے اس شخص کو کہ جو تم میں سے خدا پر اور اخیر دن پر ایمان لایا ہے نصیحت کیجاتی ہے یہ بات تمہارے لئے پاکیزہ اور پاک ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۳۲) اور بچے والیاں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلاویں یہ اسکے لئے ہو جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے اور جس شخص کا بچا ہے اس پر تنکی کے ساتھ کھانا اور کھانا کھلا کر دینا ہر کوئی شخص تکلیف نہیں دیا جاتا مگر بقدر اس کی طاقت کے نہ ضرر میں ڈالی جاوے کوئی ماں بسبب اسکو بچے کے اور نہ وہ جب کا بچا ہے بسبب اسکے بچے کے اور وراثت پر بھی اسکی مانند ہر بچہ اگر دونوں دودھ چھوڑا نہ لے آئیں کی رضا مندی و مشورہ سے ارادہ کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے،

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أُولَئِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣) وَالَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
أَنْزِلُوا جَايِزٌ بَيْنَ أَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا بَلَغَ
أَجَلُهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ
مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْ كُمْ
سَدَّكُمْ عَنْهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ بِيْرٍ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣٥) وَلَا تَعْرَهُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ
مَا كُنْتُمْ مَسْهُورًا أَوْ فَرِحْتُمْ بِهِنَ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَعِ
قَدَرَةٍ وَعَلَى الْفَقْرِ قَدَرَةٍ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٧)
وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

اور اگر تم اپنی اولاد کو پلائیں تو وہ پلو الینا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ حوالہ کر دو
 جو کچھ تم نے دنیا کیا ہے نیکی سے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو
 اُسکو دیکھتا ہی (۲۳۲) اور جو لوگ تم میں سے مرد جاویں اور بیویاں چھوڑیں تو انکو خود چار مہینے
 اور دس دن انتظار کرنا چاہیے پھر جب وہ اپنی معیاد کو پہنچ جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں
 ہے اُس بات میں جو وہ اپنے لئے نیکی سے کرنا چاہیں اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے
 خبر دار ہے (۲۳۳) اور تم پر گناہ نہیں ہے اُس بات میں کہ شارتا تم نے عورتوں سے پیغام
 محال کیا ہو یا تم نے اپنے دل میں اُسکو پوشیدہ رکھا ہو اللہ جانتا ہو کہ بیشک تم انکو یاد کر
 کرو گے ولیکن اُن سے خفیہ وعدہ مت کرو پھر اُسکے کہ کو کوئی بات نیک (۲۳۵) اور
 مت قصد کرو عقد نکاح کا جب تک کہ پہنچے معیاد معینہ اپنی مدت کو اور جان لو کہ
 بیشک اللہ جانتا ہی جو کچھ کہ تم مارے دل نہیں ہو پس اُس سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک
 اللہ بخشنے والا ہے بردبار (۲۳۶) تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اُسوقت
 کہ انکو چھو ابھی نہیں ہے یا ایک لے تم نے کوئی مقدار (یعنی مقدار مہر) مقرر نہیں
 کی ہے اور انکو کچھ دو مقدور والے پر نیکی سے دنیا ہے اپنے مقدور کے موافق اور
 تنگ دست پر اپنے مقدور کے موافق (یہ ایک طرح کا حق ہے نیک لوگوں پر (۲۳۷)
 اور اگر تم نے اُن کو طلاق دی ہے قبل اس سے کہ انکو چھو اہو

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدَةٌ نِكَاحٍ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۸
 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝۲۳۹ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝۲۴۰ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْزِلُوا إِجَاءَ وَصِيَّةً لَكُمْ وَأَجْهِدْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُوجِنَ فَلَجُنَّحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي الْفُسَيْسِ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲۴۱ وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝۲۴۲ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲۴۳ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

بالباقین جانینگے کہ بلاشبہ یہ حکم اسی کا ہے جسے فطرت انسانی کو بنایا ہے۔

۲۴۲) (۱) المہر تالی الذین خوجوا) اس آیت سے نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کہیں کوگوں کا ذکر ہے مفسرین نے لفظ "موتوا" اور لفظ "احیاء" سے یہ قیاس کیا کہ یہ لوگ حرقیل نبی کے وقت میں تھے، حرقیل نبی کا ایک قصہ دونوں کتابوں کے دیکھنے اور پھر ان کے زندہ ہونے کا حرقیل نبی کی کتاب میں مندرج ہے ہمارے ہاں کی مفسرین نے صرف ان دونوں قصوں سے ایک قصہ مثل قصہ حرقیل نبی لیا ہے جو منہم غلط ہے اور بتواتر آیات

اور تم نے اُنکے لئے مقدار یعنی مقدار مقرر کی ہے تو جو تم نے مقرر کیا ہے اُسکا نصف
 (دینا چاہیے) مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کرے جسکے اختیار میں
 نکاح باندھنا تھا اور تمہارا معاف کرنا زیادہ تر قریب ہی پرہیزگاری کیلئے اور مت بہولو
 آپس کے احسان کو بیشک اللہ تعالیٰ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے ﴿۲۳۸﴾
 حفاظت کرو نماز و نکی اور بیچ کی نماز کی اور خدا کیلئے کھڑے ہو عاجزی کرنیوالے ﴿۲۳۹﴾ پھر
 اگر تم کو ڈر ہو تو پیادہ پا چلتے ہوئے یا سواری پر چلتے ہوئے (نماز پڑھو) پھر جب تم کو
 امن ہو تو یاد کرو اللہ کو حسبِ طرح کہ تم کو سکھائی ہے وہ چیز کہ تم نہیں جانتے تھے ﴿۲۴۰﴾
 جو لوگ تم میں سے فرجہا دیں اور بیویاں چھڑیں وصیت کریں اپنی بیویوں کیلئے ایک
 برس تک کچھ دینے کی بغیر نکال دینے کے پھر اگر وہ نکل جاویں تو تم کچھ گناہ نہیں ہے
 اس بات میں کہ وہ کریں جو کچھ کہ اُنکے دل میں ہو نکی ہو اور اللہ زبردست ہو حکمت والا ﴿۲۴۱﴾
 اور طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے نکی ہو کچھ دینا حق ہو پرہیزگار نہیں ﴿۲۴۲﴾ اس طرح بیان کرتا ہو اللہ
 تمہاری کوئی نشانیاں تاکہ تم سمجھو ﴿۲۴۳﴾ کیا تو ان لوگوں کو نہیں دیکھا یعنی اُنکا حال نہیں جانا، جو نکل رہا

کے لفظ سے انہوں نے وہاں سے اُن لوگوں کا اپنا ملک چھوڑ کر چلا جانا قرار دیا ہے مگر اس تفسیر کی کوئی سند نہیں ہے صرف
 اسی غلط خیال پر یہ تفسیر بیان کی ہے۔

حدِّ الموت کے لفظ سے اسباب و باکے اُن لوگوں کا ملک سے چلا جانا ایک نہایت غلط قیاس ہو کہ نہ
 اسی مقام پر خدا نے سنہنو تکو اپنے دشمنوں سے لڑنے کی ترغیب دی ہو اور اسلئے لڑائی میں ماری جائیں جو خوف
 سے اُن لوگوں کا ملک کو چھوڑ کر چلا جانا مراد ہو سکتا ہے نہ کہ وہاں کے در سے۔

دَيَّارِهِمْ وَهُمْ أَوُفُّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۲۳﴾ وَقَانِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ
 يَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۵﴾

موت اور احیاء کے حقیقی معنی ہی بیان ملو نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں کوئی اشارہ اس بات کا
 کہ یہ امر معجزہ سے ہوا تھا اور کیا محل معجزہ دکھانے کا تھا اور کس پیغمبر نے دکھایا تھا اور کس کو دکھایا تھا تذکرہ
 نہیں ہے، اور جو کہ یہ الفاظ موقع جنگ میں واقع ہیں اس لئے موت سے اُن لوگوں کی نامردی اور
 بزدلانہ مرواہ ہے جو لڑائی میں موت کے ڈر سے ملک چھوڑ گئے تھے جیسے کہ عام محاورہ میں کہتے
 ہیں کہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو اچھا مرو یعنی مصیبت میں پڑے رہو، خدا نے اور جگہ بھی موت کے
 لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ قل موقوا بغیظکم، یعنی اپنے
 غصہ میں مرو یعنی تباہ و خستہ دل رہو اور احیاء کے لفظ سے اُنکے دل میں قوت آنا اور اُٹرنے
 پر آمادہ ہونا اور دشمن کو شکست دینے پر قادر ہونا مراد ہے اور اسی تمثیل پر مسلمانوں کو
 دوسری آیت میں دشمنوں سے لڑنے اور دل کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی ہے، پس موت
 و احیاء سے حقیقی موت و زندگی سمجھنا اور تمام قصہ کو حریفانہی کے فرضی قصہ پر جو حریفانہ
 کی کتاب میں ہے محمد ل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔

بلاشبہ جبکہ قرآن مجید میں اُن لوگوں کا زیادہ حال بیان نہیں ہوا ہے تو مفسر کا عرفیہ کام ہے کہ تاریخی
 گزشتہ واقعات پر خیال کرے اور دیکھے کہ کونسے تاریخی واقعہ سے زیادہ مناسبت معلوم ہوتی ہو

اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں تہیہیں کر کے اللہ نے مروت (یعنی سبب موت کے ڈر کے یا اپنی نامردی کو اور لڑنے کے ڈر سے) پھر چہرہ لایا انکو (یعنی انکے دل میں شجاعت اور ارادہ جنگ پیدا کیا) بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر البتہ فضل کرنا والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (۲۴۴) اور لڑو (اے ایمان والو) اللہ کی راہ میں اور جان کو بیشک اللہ سننے والا ہے جاننے والا (۲۴۵) کون وہ شخص ہے جو قرض دے اللہ کو قرض نیک پھر دو گنا کر دے اسکو اس کے لئے دو گنا کرنا بہت دفعہ اور اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کئے جاؤ گے (۲۴۶)

اور کوئی قوت نہ اُس واقعہ سے آیت کے متعلق کر سکتا ہے یا نہیں اور اس طرح آیت کا تعلق اُس واقعہ سے قرار دینا اس مقام پر قرآن مجید میں اُن واقعات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل اور مدیانیوں اور فلسطینیوں میں واقع ہوئے تھے اور اس لئے قیاس کرنا کو صریح موقع ہے کہ اس آیت میں بھی اُسی واقعات میں سے کسی واقعہ کا ذکر ہے۔ مدیانیوں کے پڑھانے سے بنی اسرائیل نے سخت شکست پائی تھی اور اپنا گھر چھوڑ کر بھاڑوں اور جنگوں میں بھاگ گئے تھے اور سات برس تک اُن پر یہ مصیبت رہی، پھر جب یحییٰ بنی اُن میں مبعوث ہوئے اور اُنھوں نے انکو لڑائی پر ترغیب دی اور انکا راز مضبوط کیا اور مدیانیوں پر اُنھوں نے فتح پائی۔ پس خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگے وہ ایسی بدتر حالت کو جو مرنے کے برابر ہے پہنچ گئے تھے، پھر اللہ نے انکو مہمت و جرات سے زندہ کیا اور فتح مند و خوشحال ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی موت کے ڈر سے بزدلی و نامردی جو موت کے برابر ہے اختیار کرنی نہیں چاہیے بلکہ اپنے دشمنوں سے لڑنا اور بجاوری و دلیری و استقلال کو کام میں لانا چاہیے۔

۴. موتوا بحذر کم الموت او موتوا بحذرکم و حذرکم من الحرب کما قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ

ال عمران قتل موتوا بقیظکم۔ سید احمد۔

۵. دیکھو تورت میں کتاب قصۃ باب ششم۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ وَقَاوُلَ
لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا
نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَاءَنَا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۴۷﴾

(۲۴۷) (الم توالی الملأ) اس آیت سے لغایت آیت ۲۵۲ طالوت و جالوت کی گزشتوں کا ذکر ہے اور یہ

وہ زمانہ ہے جبکہ بنی اسرائیل میں شموئیل نبی تھے اور ان آیتوں میں پانچ واقعوں کا بیان ہے۔

(۱) بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے درخواست کرنا کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کرے۔

(۲) شموئیل نبی کا بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا۔

(۳) تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد میں بنی اسرائیل کے پاس آجانا۔

(۴) طالوت کے لشکر کو دریا کے پانی سے منع ہونا۔

(۵) فلسطینیوں کا شکست پانا اور جالوت کا داؤد کے ہاتھ سے مارا جانا۔

یہ تمام واقعات توہریت کی کتاب شموئیل میں مندرج ہیں مگر تیسرے اور چوتھے واقعہ میں یہ قدر اختلاف ہے یعنی کتاب شموئیل میں تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد سے پہلے آجنا لکھا ہے اور قرآن مجید میں طالوت کے عہد میں اور اسی عیسائی مورخوں نے اعتراض کیا ہے کہ غلطی سے ماقبل کے واقعہ کو مابعد کے واقعہ میں شامل کر دیا ہے۔

کتاب شموئیل سے پایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ بمقام شیلوہ تھا جہاں عیسیٰ بنی اسرائیل پر چاکم تھا اسکے عہد میں بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں بمقام ابن غیزر لڑائی ہوئی اور بنی اسرائیل کی شکست ہوئی (دیکھو کتاب شموئیل باب ۴ ورس ۲) تب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو شیلوہ سے لشکر گاہ میں منگایا اور دوبارہ گئے اور شکست عظیم ہوئی اور عیسیٰ کے دونوں بیٹے مارے گئے اور تابوت سکینہ کو فلسطینی چھین لے گئے (دیکھو کتاب

کیا تو نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئے (یعنی اُمتِ شموئیل بنیمین) جبکہ انھوں نے اپنے نبی کو کھا کر ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرتا ہم خدا کی راہ میں لڑیں (یعنی جالوت سے) نبی نے کھا کہ کیا تم ایسے نہیں معلوم ہوتے کہ اگر تم پڑائی لکھی جاوے تو تم نہ لڑو گے انھوں نے کھا کہ کیوں نہ ہم لڑینگے اللہ کی راہ میں حالانکہ بیشک ہم خارج کئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پھر جب ان پڑائی لکھی گئی تو پھر گئے بحرِ تھور و نکلان میں سو اور اللہ جانتا ہے ظالمون کو (۲۴۷)

شموئیل باب ۴ درس ۱۰ (۱۱) عیسیٰ بھی یہ خبر سن کر کسی پر سے گر پڑا اور گریا اُس زمانہ میں شموئیل نبی ہو چکے تھے لہٰذا اُن کی عمر چھوٹی تھی فلسطینی تباوت سکینہ کو مقام بن عمیر سے جہاں سے انھوں نے فتح کیا تھا بمقام شہر و دیگئے اور داگون بت کے مندر میں رکھا (دیکھو کتاب شموئیل باب ۵ درس ۱۰ لغایت ۵) پھر وہاں سے بمقام گٹ لیگئے (دیکھو کتاب مذکور درس ۸) پھر وہاں سے بمقام عقرون لیگئے (دیکھو کتاب مذکور درس ۱۰) اُس کے بعد فلسطینیوں نے ایک گاڑی میں دو گایوں کو جوت کر اور تباوت سکینہ کو اُس پر رکھ کر جنگل میں چھوڑ دیا اور وہاں اُس کو لیکر بمقام بیت الشمس چلی آئیں اور یوشع کے کھیت میں جا کھڑی ہوئیں اُس نے تباوت آتا رہا اور اپنی زبان رکھا (دیکھو کتاب شموئیل باب ۱۱ ششم کتاب شموئیل میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی شکست ہونے اور تباوت چہیں لیجانے کے سات میں نے بعد ہوا۔

اس کے بعد تباوت سکینہ قریات یعاریم میں آیا اور اپنا داب کے گھر میں بمقام گبعہ رکھا گیا (دیکھو کتاب شموئیل باب ۷ درس ۱) مگر کتاب شموئیل میں نہیں لکھا کہ بیت الشمس میں کس قدر مدت تک رہا۔ عیسائی مورخین کے نزدیک اس کا قبل مسیح کے تباوت سکینہ فلسطینیوں نے چہین لیا تھا اور شکالہ میں قریات یعاریم میں لگایا وہاں آئیکے بیس بیس بعد یہودیوں نے بتوں کی عبادت شموئیل نبی کی فحاشی سے موقوف کی اور خدا کی پرستش اختیار کی (دیکھو کتاب شموئیل باب ۷ درس ۱۲) اور بنی اسرائیل سے شموئیل کی سردار میں ایک لڑائی فلسطینیوں کے یہودی اور فلسطینیوں کی شکست کمانی جب شموئیل ضعیف ہوئے تب بنی اسرائیل نے کسی بادشاہ کو

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْزَبُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
 يُعْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ ذَاكُمْ
 بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن لَّيْسَ لَهُ
 وَاسِعٌ عَلَيْهِمُ ۝ (۲۴۸)

مقرر کر دیا کہ اورو طالوت کو ۹۵۰ سال قبل مسیح میں بادشاہ کیا۔

کتاب شموس میں طالوت یعنی شاول اور جالوت کی لڑائی اور اُسکے بارے جانیکا ذکر ہے مگر طالوت کی لشکر کو
 دریائے پانی پینے سے منع کر دیا کہ نہیں ہے بلکہ تو ریت کی کتاب قضاۃ باب ہفتم میں جدعون کے لشکر کو ایک
 چشمہ کے پانی پینے سے منع کیا گیا تھا اور یہ واقعہ ۱۲۲۹ سال قبل مسیح کے ہوا تھا اسلئے عیساٰی مورخ اعظم
 کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلطی سے جدعون کے لشکر کے واقعہ کو طالوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہے۔
 ان دونوں اعتراضوں کے تسلیم کر نیکی لئے جو مخالفت کتاب شموس میں پڑتی ہیں ضرور ہے کہ کتاب شموس
 میں جو واقعات اور جو ترتیب ان واقعات کی ہے اُسکو صحیح تسلیم کر لیا جاوے اور یہ بات بھی مان لی جاوے
 کہ کوئی واقعہ طالوت کے لشکر کا ایسا نہیں ہے جو کتاب شموس میں لکھنے سے رہ گیا ہو حالانکہ خود عیساٰی
 مورخ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، شموس کی کتابوں کے مضامین میں یا ہم اختلاف ہے۔ کتاب اول
 شموس باب ۱۶ درس ۲۲ و ۲۱ سے ظاہر ہے کہ طالوت داؤد سے اور اُسکے باپ لیشی سے بخوبی واقف تھا
 داؤد کو اُسکے باپ کے پاس سے بلایا تھا اور اپنا مسلح دار کیا تھا، اُسی کتاب کے باب ہفتم میں درس
 ۱۵ سے ظاہر ہے کہ داؤد طالوت سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ لڑائی کے ہنگامہ میں جیب
 داؤد اپنے بھائیوں کی خبر لینے آیا تو داؤد نے کھا کہ جالوت سے میں لڑو لنگاہی خبر سنکر طالوت فی داؤد
 کو بلایا اور گفتگو کے بعد لڑنے کی اجازت دی اور اپنی زرہ و خود و تلوار بھی دی جسکو داؤد نے لیکر بھڑپیدا
 (دیکھو کتاب اول شموس باب ۱۷ اور درس ۳۱۔ لغایت ۳۹) مگر اُسی باب کے درس ۵۵ میں لکھا ہے کہ

اور اُن سے کھا اُنکے نبی نے کہ بیشک اللہ نے ٹھیک تمہاری لکھو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، انھوں نے کھا کہ کیونکر اُسکو ہم پر بادشاہی ہوگی حالانکہ ہم اُس سے بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں اور اُسکو کچھ دولت کی فراخی دی گئی ہے، اُنکے نبی نے کہا کہ بیشک اللہ نے اُسی کو تم پر منتخب کیا ہے، اور اُسکو علم اور جسم میں فراخی دی ہو اور اللہ دیتا ہو اپنا ملک جسکو چاہتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا ہے جانتے والا (۲۴۸)

جب داؤد ڈرنیکو طر یا تو طالوت نے اپنے لشکر کے سردار سے پوچھا کہ یہ جوان کسکا بیٹا ہے، اور ورس ۵۸ میں لکھا ہے کہ جب داؤد نے جالوت کا سر کاٹ لیا اور طالوت کے پاس لے آیا تو طالوت نے پوچھا کہ تو کسکا بیٹا ہے۔ پس ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسوقت تک طالوت داؤد سے مطلق واقف نہ تھا۔ اس اختلاف کے سبب خود عیسائی مورخوں کی سیراے ہے کہ کتاب شموئیل میں قصہ اُلٹ پلٹ ہو گیا ہے جالوت کی لڑائی کے بعد داؤد طالوت کا مصاحب اور سلج بردار ہوا ہے۔ اس پر بھی اختلاف رفع نہیں ہوتا کیونکہ سولہویں باب سے داؤد کی پہلی دفعہ لٹو برطرب برلٹو توار کے طالوت سے ملاقات ہونی پائی جاتی ہے۔

متقدمین علماء عیسائی نے خیال کیا ہے کہ باب ہفتم کتاب اہل شموئیل کے درس ۱۲۔ لغایت ۳۱ و درس ۵۵ لغایت ۵۸ و باب ہیجہم کے درس ۱۔ لغایت ۵ صحیح نہیں ہیں اور اُنکو خارج کر دیا ہے چنانچہ سپٹواجنٹ کے قلمی نسخہ وٹیکن میں وہ آیتیں نہیں ہیں اگر وہ آیتیں نکال ڈالی جاویں تب بھی اور آیتوں میں جیسے کہ باب ۱۶ کے درس ۱۸۔ لغایت ۲۱ و باب ۲۷ کے درس ۳۳۔ لغایت ۴۰ کی مطابقت ہی نہیں ہو سکتی۔ انہی اختلافات کے سبب بعض عیسائی عالموں کی سیراے ہے کہ ساری کاسا ستر ہوان باب الحاقی و نامعتبر ہے۔ جہاں کیٹو نے اپنی کتاب سبکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ یہی کافی نہیں ہو کہ جس مقام کو ہم غلط سمجھیں اُسے الحاقی سمجھ کر خارج کر دیں اور باقی کو بذات کم و کما سمجھ کر صحیح جانیں کیونکہ ممکن ہے کہ جنہوں نے الحاق کیا تھا اُنہوں نے باقی حصوں میں بھی تصرف کیا ہوگا

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
 فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
 تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۲۹﴾
 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا
 مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
 هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ
 جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ كَرِهَتْ لِمَنِ
 قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۳۰﴾

علاوہ اسکے یہی تحقیق نہیں ہے کہ سموئیل کی کتابیں کب لکھی گئیں اور کسے لکھی ہیں یہودی اور پڑی
 بڑے عیسائی عالم خیال کرتے ہیں کہ سموئیل کی کتاب کا بڑا حصہ پہلے چوبیس باب سموئیل کے لکھے ہوئے
 ہیں اور باقی نانان نبی و گید نبی کے لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہانیل اور کر و شیش خیال کرتے ہیں کہ یہ سب
 کتابیں یرمیاہ نبی نے لکھی ہیں، جان کی یہ رائے ہے کہ یہ کتابیں سموئیل کے بہت زمانہ بعد یعنی قید
 بابل کے تیسویں سال میں لکھی گئی ہیں۔ اگر حقیقت ایسا ہی ہو کہ تین ہاتھوں نے ان کتابوں کو
 لکھا ہو تو واقعات کا الٹ پلٹ ہو جانا یا بعض واقعات کا تخریب سے رہ جانا ایک ایسا امر ہے جو
 آسانی سے خیال میں آسکتا ہے۔

ہماری غرض اس بحث سے سموئیل کی کتابوں پر جس طرح و قبح کی نہیں ہے بلکہ صرف یہ بات ثابت

اور انکو انکے نبی نے کھا کہ بیشک اُسکی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق جس میں ایک تسکین ہے تمہاری سرپر دگار سے اور رحیمیں اُس میں کا بقیہ ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے آجاد لگا اوٹھا لاونیکے اُسکو فرشتے بیشک امیں البتہ نشانی ہے تمہاری لہو اگر تم ایمان والو ہو ﴿۲۷۹﴾ پھر جب آگڑہ گیا طاوت اپنی لشکر سمیت تو اُسکو کہا کہ بیشک اللہ کو بتلا کر لگا ساتھ ایک نہر کے پھر جو کہ پہلے اُس سے تودہ مجھ سے (یعنی میری گروہ سے) نہیں ہے اور جو کوئی اُسکو نہ چکے تو بیشک وہ مجھ سے (یعنی میرے گروہ سے) ہی مگر (پینے والوں میں سے) جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے (وہ پہلے حکم میں داخل نہیں ہے) پھر پلایا لوگوں نے اُس میں سے مگر انہیں سے تھوڑوں نے (نہیں پیا) پھر جبکہ وہ اور وہ لوگ جو اُس پر ایمان لائے تھے اُسکے پار ہوئے تو بولے کہ ہلکو آج کے دن جالوت اور اسکے لشکروں کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہو ان لوگوں نے کہا جو جانتے تھے کہ بیشک وہ خدا سے ملیں گے، بہت ہوا کہ چوٹا گروہ غالب ہوا ہی بڑی گروہ پر خدا کی مرضی سے اور اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے ﴿۲۸۰﴾

کرنی ہے کہ قرآن مجید پر اس وجہ سے کہ شمول کی کتابوں سے بیان میں مختلف ہے اعتراض نہیں ہو سکتا جب تک کہ اور طرح پر اُسکی غلطی ثابت نہ کی جاوے۔

میں یہ نہیں چاہتا کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے اُسکی صحت پر کسی کو اس وجہ پر مجبور کر دے کہ قرآن میں لکھا ہے، بلکہ میں دونوں واقعوں پر جو قرآن و کتاب شمول میں مندرج ہیں بطور ایک نکتہ چین مورخ کے غور کرنا اور اُس نکتہ چین سے دونوں قولوں میں سے ایک کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔

تاہوت سکینہ کو فلسطینی فتح کر کے چھین لے گئے تھے، کتاب شمول میں اُسکا واپس بھیج دینا ایسی عجیب اور کراماتی واقعہ پر مبنی کیا ہے جسکو کوئی آزاد راے کا مورخ جو واقعات کو انسانوں کی حالات اور افعال کا نتیجہ سمجھتا ہے تسلیم نہیں کر سکتا۔ لڑائی کے شکست ہونے کے بعد بنی اسرائیل

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَبَيَّنَتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵۱﴾ فَهَرَمُوهُمْ
يَا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ
لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۲﴾
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۳﴾

نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ انہوں نے پھر قوت حاصل کی تھی تاہم سکینہ کا دشمنوں کے
ہاتھ میں چلا جانا بلاشبہ انکو نہایت رنج دیتا ہوگا اور انکی نہایت آزر دہ ہوگی کہ وہ اسکو پھر اپنے دشمنوں ہی
والپس لیں۔

اس شکست کے بیس برس بعد وہ فلسطینیوں سے پھر لڑے اور فلسطینیوں نے شکست
پائی مجس سے معلوم ہوتا ہے فلسطینی کمزور ہو گئے تھے۔ فلسطینی خوب جانتے ہوئے کہ بنی اسرائیل
جب تک کہ تابوت سکینہ انکے نہ ہاتھ لگے لڑائی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل کو
زیادہ قوت ہو گئی اور شموئیل نبی نے تمام فرقوں کو جو عیسیٰ کے مرنے کے بعد متفرق ہو گئے تھے
اکٹھا کر لیا اور طاہوت کو بادشاہ مقرر کیا اور یہ امر بنی اسرائیل کی زیادہ قوت کا اور فلسطینیوں کو جو کمزور
ہوتے جاتے تھے زیادہ خوف کا باعث ہوا ہوگا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اگر تابوت سکینہ والپس
کر دیا جاوے تو شاید مصیبت جنگ سے حفاظت ہو جاوے انہوں نے حاجا اسکو منتقل کیا اور
آخر کار ایک گاڑی میں لاد کر مہرہ زروتجائف کے بیت الشمس کی سرحدیں جو بنی اسرائیل کا ایک شہر فلسطینیوں
کی سرحد سے ملا ہوا تھا چھوڑ گئے۔ اس تمام اصلی واقعہ پر خیال کرنے سے اس بات کو کہ تابوت سکینہ
طاہوت کے عہد میں آیا ہوگا جیسا کہ قرآن میں مندرج ہے زیادہ ترجیح ہوتی ہے۔

اور جب سامنے ہوا جالوت اور اسکے لشکر تو انہوں نے کھا اسکے ہمارے پروردگار نے پانی
 ہماری دونوں (صبر ڈال اور قائم رکھ) ہماری قدم اور رد کر ہماری کافروں کی قوم پر (۲۵۱) چلنے
 مرضی ہو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے اسکو بادشاہ بنایا
 حکمت عطا کی اور اسکو جو کچھ وہ چاہتا تھا سکھایا اور اگر اللہ کا دفع کرنا آدمی کو بعض آدمیوں کا
 بعض سے نہوتا تو تباہ ہو جاتی زمین (یعنی ملک) ولیکن اللہ فضل کرنے والا ہوا عالم تو پر (۲۵۲)
 یہ نشانیاں ہیں اللہ کی ہم انہیں تحقیق کو بڑھ سنا تے ہیں برحق اور بیشک تو رسولوں میں سے ہے (۲۵۳)

دریا کے پانی پینے سے منع کرنا کی نسبت اول ہکو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں طالوت و جالوت میں لڑائی
 ہوئی تھی وہ کیا مقام تھا، فلسطینی مقام سو کوہ وغلقیہ و آفس و سمین جمع ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل
 وادی ایلاہ میں، دونوں لشکروں کے درمیان دریا سے شوق واقع تھا فلسطینی اسکے بائیں
 کنارہ پر یعنی جانب جنوب تھے اور بنی اسرائیل اسکے داہر کنارہ پر یعنی جانب شمال تھے اور بنی اسرائیل
 نے دریا کو عبور کر کے فلسطینیوں پر حملہ کیا تھا پس قرآن مجید کے ان لفظوں کی کہ، "ان الله مبتليكم بنهر"
 جغرافیہ اور تواریخ سے بخوبی تصدیق ہوتی ہے۔

باقی رہا اسکے پانی پینے سے منع کرنا۔ ہر شخص جو لڑائیوں کے حالات سے واقف ہے اس بات کو
 بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر فوج کشی کرتی ہے تو ہر ایک شخص اسکی قوم کا بہادر
 اور غیر بہادر دل چلا اور دل کا بودا قومی لحاظ سے اسکا ساتھ ہو لیتا ہے لیکن جب وقت حملہ کرنا
 آجھا ہے تو سب سالار ایک طریقہ ایسے لوگوں کے انتخاب کرنا مقرر کرتا ہے جسکے سبب حملہ میں وہی
 لوگ شریک رہیں جو نہایت بہادر اور دل چلے ہوں اور درحقیقت اپنے دلی جوش سے لڑائی میں
 شریک ہوئے ہوں۔

جب جدعون نے مدیا بنو نہر فوج کشی کی تھی تو اسنے حملہ کے وقت یہ قرار دیا تھا کہ جو نہر میں جس جگہ سے
 جو اسکے لشکر کے پاس تھا پانی پی لے وہ حملہ میں شریک نہ ہو اور جو نہ پئے بلکہ صحت بات ہو گی کہ زبان

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَإِذْنَهُ بُرُوحَ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ
بَعْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ
مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۸۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا رَزَقَكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمْ لَاسِغٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۝۸۴ وَالْكَافِرُونَ
هُمْ الظَّالِمُونَ ۝۸۵ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

تر کر لے وہ حملہ میں شریک رہے۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کو لڑنے اور جان دینے میں تذبذب ہو
وہ چپٹ جائیں اور جو بالکل لڑنے اور مرنے پر آمادہ ہوں وہ حملہ میں شریک رہیں۔
اگرچہ شبہ ہے کہ جہان جبرعون کی مدیانیوں سے لڑائی تھی وہاں کوئی چشمہ نہیں تھا اور اسلئے
کتاب قضات میں طاوت کا واقعہ جبرعون کے قصہ سے ملا دیا ہے لیکن اگر اسکو جبرعون ہی
کے وقت کا واقعہ تسلیم کر لیا جاوے تو طاوت کو یہ واقعہ ضرور معلوم ہو گا اور اتفاق سے طاوت کا لشکر بھی دریا
کے کنارہ پر پڑا تھا اور دریا کے پار پرچہ لے کر تاقرا پایا تھا ہر طرح یقین کر لیا کہ موقع ہے کہ طاوت نے بھی اسی طریقہ

یہ رسول ہیں فضیلت دی سمجھئے اُن میں بعض کو بعض پر اُن میں سے وہ ہے جس سے
خدا نے کلام کیا اور اُن میں بعضوں کے درجے بلند کئے اور دین سمجھئے عیسیٰ مریم کے
بیٹے کو نشانیاں، اور ہم نے اُسکی مدد کی ساتھ روح قدس کے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ
لڑ مرتے وہ لوگ جو اُنکے بعد ہوئے بعد اُسکے کہ اُنکے پاس نشانیاں بھی آئیں، لیکن
اُنھوں نے اختلاف کیا پھر اُن میں سے بعض وہ ہے جو ایمان لایا اور اُن میں سے
بعض وہ ہے جو کافر ہوا اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑ مرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے (۲۵۳)
اور لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کر د اُس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے قبل اُسکے کہ
اُسے وہ دن کہ اُس میں نہ پہنچا ہے اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر وہی ظالم ہیں (۲۵۴)
اللہ نہیں ہے کوئی معبود سِوا اُسکے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا نہ گھیرتی ہے اُسکو
اونگھ اور نہ نیند اُسکا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہو وہ شخص
جو شفاعت کرے اُسکے پاس مگر اُسکی مرضی سے، جانتا ہے جو کچھ اُنکے آگے ہے
اور جو کچھ اُنکے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاسکتے

اُن لوگوں کا جو حملہ میں دل سے شریک ہو نیکو تھے انتخاب کرنا چاہو گا اور وہی طریقہ انتخاب کا اختیار
کیا ہو گا جو جدعون نے اختیار کیا تھا۔ ہاں کتاب شموئیل میں اس انتخاب کا ذکر نہیں ہے لیکن جیسا
کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کتاب شموئیل میں اُسکا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ نہ ہو
عیسائی کمور خون نے کچھ بحثی سے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید میں جدعون کے قصہ کو طالت
کے قصہ میں ملا دیا ہے، یہ اعتراض کرنا بالکل غلطی ہے کیونکہ تمام واقعات کو خیال کرنے سے اس بات کا
یقین ہوتا ہے کہ جدعون کے عہد میں جو واقعہ ہوا وہ علامہ ہے اور طالت کو عہد میں جو واقعہ ہوا وہ جبکہ ذکر

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵۶﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِطَاغُوتٍ وَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۷﴾ اللَّهُ وَلِ الَّذِينَ آمَنُوا مِن خَيْرِهِمْ مِنَ الظَّالِمِينَ النُّورِ ﴿۲۵۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۹﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انِّي نَذِيٍّ وَيُؤْمِنُ قَالَ أَنَا أَحْمَقُ أُمِيتَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا أَلَنِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

قرآن مجید میں ہے وہ اللہ ہے سادہ کم سے کم اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانہ کے یہود جب قرآن مجید نازل ہوا اس واقعہ کا طالت کے عہد میں ہی واقع ہو نیک یقین رکھتے تھے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انہی کے مقابلہ میں قرآن مجید میں علانیہ ایسا بیان نہیں ہو سکتا تھا۔

آمین جن میں یہ قصہ مذکور ہے نہایت صاف ہیں صرف ایک مقام تفسیر کے قابل ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ وہ نالوت کے عہد سلطنت میں تابوت سکینہ کو فرشتے اُنملاؤ نیگے، حملہ الملائکہ، جاہلوت نے جب اُرائی میں مغلوب ہو نیگے دُرو تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے ملک میں بھیج دیا چاہا تو اسکو بیلیوں کی کارری پلا کر

کچھ بھی اُسکے علم سے سب سے بڑا اُسکے جو وہ چاہے گھیر لیا اُسکی بادشاہت نے آسمانوں کو
 اور زمین کو اور ترکاتی نہیں اُسکو اُنکی نگہبانی اور وہ اعلیٰ ہے بہت بُرا (۲۵۶) کچھ زبردستی
 نہیں ہے دین میں بلاشبہ ظاہر ہو گئی ہے ہدایت مگر ابھی سے پھر جو کوئی مُسکرا ہو
 غیر خدا کی پرستش کا اور ایمان لاوے اللہ پر تو بیشک اُسے پکڑ لیا مضبوط ذریعہ
 جسکے لئے ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ سنتنے والا ہے جاننے والا (۲۵۷) اللہ دوست
 ہے اُنکا جو ایمان لائے ہیں اُنکو نکالتا ہے اندھیرے سے اُجالے میں (۲۵۸) اور جو لوگ
 کافر ہیں اُنکے دوست خدا کے سوا وہ ہیں جنکی وہ پرستش کرتے ہیں وہ اُنکو نکالتے
 ہیں اوجالے سے اندھیرے میں وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں وہی اُس میں ہمشیہ
 رہینگے (۲۵۹) کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا (یعنی اُسکا حال نہیں جانا) جسے جھگڑا
 کیا ابراہیم سے اُسکے پروردگار میں کیونکہ اللہ نے اُسکو بادشاہت دی تھی جبکہ ابراہیم
 نے کھا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہوا اُسے (یعنی ضرور دینی کما کہ میں
 جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کما کہ بیشک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے
 بنی اسرائیل کے ملک کی سرحد میں چھوڑ دیا تھا یہ قصہ ثمودیل کی کتاب میں ہے ہمارے علما مفسرین نے کم دیا
 کہ اُن بیلوں کو خنجر کوئی ہانکنے والا نہ تھا فرشتے ہنکا لائے تھے اور یہی معنی ہاں تھاملا تھاکہ اُنکے قرار دیدئے
 بعض عالموں نے سمجھا کہ یہ معنی تو خنجر کے لفظ کے چسپان نہیں ہوتے اُنہوں نے یہ قیاس لگایا
 کہ موسیٰ کے بعد سے تابوت سکینہ کو دنیا سے اسی اوپر فرشتہ ادھر اُٹھائے ہو تو پھر طاوت کو لاکر دیدیا یہ سب غلط قیاس
 ہیں آیت کا مطلب صاف ہے کہ بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ کے ہاتھ آئیگی بڑی خواہش تھی ثمودیل پیغمبر نے
 جب طاوت کو بادشاہ مقرر کیا تو فرمایا کہ اُسکی بادشاہت میں تابوت سکینہ آجائے گا اور جو کہ اُسکا ہاتھ

فَاتِبْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿۲۶۰﴾ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا

آنا نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا اسلئے انہوں نے کہا کہ اسکو فرشتے اٹھا دینگے جیسے کہ ایسے موقع پر بطور تقویت قلب کے بولا جاتا ہے۔

(۲۶۱) (او کالذی مر علی قریہ) قبل اسکا اس آیت کی تفسیر میان کچھ دوسرے لفظوں کی تفسیر میں جو حرف کاف ہے اُس پر جو بحث ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ علمائے نحویں سے کسائی اور زرار اور ابو علی فارسی کا یہ قول ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جہان فرمایا ہے کہ "الم تر انزلنا الذی حاجر ابن احمیس" وہاں بھی الذی کی جگہ کالذی مراد ہے اور پھر اس آیت میں جو کالذی آیا ہے اسکا عطف پہلی آیت کے معنوں پر ہے نہ لفظ پر یہ بحث تو صرف سیاق عبارت سے اور ایک نحوی قاعدہ سے متعلیٰ ہے، اس بحث سے یہ مطلب حل نہیں ہوتا کہ الذی پر کاف تشبیہ لانے سے جو یہ معنی ہو گئے ہیں کہ اُس شخص کی مانند و انومانہ کے کہنے سے کیا مطلب ہے۔ انخس نے اس بحث کو نہایت مختصر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں کاف زائد ہے، مگر کاف زائد لانے کی اور اس کے زائد ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی صاف بات تھی کہ پہلی آیت میں بتایا تھا کہ "کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا لیا" اور دوسری آیت میں فرمایا کہ "کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جو ایک قریہ میں گزرا" پھر دوسری جگہ کاف زائد لانے کی اور انہوں نے اُس شخص کے جو ایک قریہ میں گزرا کہنے کی کیا حاجت تھی میری و نحوی دوسری آیت میں چند لفظ محذوف مانتا ہے اور اسکا قول ہے کہ تقدیر آیت کی یوں ہے "والمر ترالیٰ من کان کالذی مر علی قریہ" یعنی تو نے کیا نہیں دیکھا اُس شخص کو جو تھا مثل اُس شخص کے جو ایک قریہ میں گزرا مگر اس سے بھی آیت کا مطلب نہیں کھلتا اور یہی سوال باقی رہتا ہے کہ مثل اُس شخص سے کیا مطلب ہے۔

نہا حسب بیضاوی نے غالباً ان مشکلات کو خیال کیا ہے اور ایک اور قول بیان کرنے سے اپنی دانست میں اس مشکل کو حل کیا ہے اور کہا ہے کہ "او کالذی مر علی قریہ" حضرت ابراہیم کا قول ہے اور سوالیہ مقدر کا

پھر تو اسکو مغرب کی کال بھر ڈنک رہ گیا وہ شخص جو کافر تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرتا
ظالم لوگوں کو (۲۶۰) یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا یعنی اسکا حال نہیں جانا جس نے
رویا میں دیکھا کہ گویا وہ گذرا ایک شہر پر ایسی حالت میں کہ وہ سرکول گرا ہوا تھا

جواب ہے، یعنی جب نرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ، میں زندہ کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا
کہ اگر تو زندہ کرتا ہے تو اس طرح زندہ کر جس طرح کہ خدا نے اس شخص کو زندہ کیا تھا جو ایک قریہ پر گذرا تھا اس
تفسیر کے مطابق تفسیر کی یہ ہوتی ہے کہ، ان کنت تعجبی فاحیاء اللہ الذی علی قلوبنا قیۃ
اسکایہ ہوا کہ لفظ کاف سے اس شخص کی مانند ہوا نہیں بلکہ جس طرح وہ زندہ ہوا تھا اس طرح زندہ کرنے کی مانند
ہو رہا ہے۔ اور پھر قاضی بریضادی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زندہ ہوا تھا یا تو عسکر
تھے یا خضر تھے یا کوئی کافر منکر نبی تھا غریب تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے زمانہ کے بہت
بعد ہوئے ہیں۔ اور یہ معلوم نہیں کہ قاضی صاحب نے خضر سے مراد کس سے لی ہے اور یہ واقعہ خضر
پر کسب گذرا تھا اور نہ یہ معلوم کہ وہ کافر منکر نبی کون تھا رجاء بالغیب جو کچھ جی میں آیا یا سننا لکھنا یا راوی کی
روایت (گو وہ کسی ہی طرح البطلان ہوا) تفسیر میں قصہ کو لکھ کر کوئی کافی ہو پس یہ قول حضرت ابراہیم کا کس طرح نہیں ہو سکتا۔
اگر قرآن مجید کا ٹکٹیک ٹھیک ادب کیا جاوے اور اسکو دیو و پری کا قصہ نہ قرار دیا جاوے جیسے کہ عجیب
پسند مسلمان قرار دیتے ہیں تو آیت کے معنی نہایت صاف ہیں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کاف حرف
تشبیہ کا ہے اور کاف بھی اسی کاف تشبیہ سے ہے اور کاف تشبیہ کو بسبب کسی ضرورت کو مثلاً بغرض
اہتمام تشبیہ یا تبدیل سیاق کلام یا کسی اور ضرورت کے مشبیہ بہ ہی جدا کر کے مقدم کر دینا جائز ہے مثلاً "زید کا لاسد"
جب کاف تشبیہ کو کسی سبب سے جدا کر کے مقدم کریں تو یوں کہیں گے، "کاف تین دن لاسد" اس مقام پر ہی الذی
مشبیہ نہیں ہے بلکہ اس سے اس شخص کے مرور کی تشبیہ یا تمثیل مراد ہے پس تقدیر آیت کی یہ ہے کہ، "پھر تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زندہ کیا تو نے اس شخص کو جو گویا کہ گذرا تھا ایک قریہ پر، درحقیقت وہ شخص
گذرا نہیں تھا بلکہ اس نے رویا میں دیکھا تھا کہ میں ایک قریہ پر گذرا ہوں جو ویران پڑا ہے اور جو تقدیریت کی جہت سے
کاف اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس شخص کا حال بیان کیا جاتا ہے جو یہ سمجھا تھا کہ گویا میں ایک قریہ

قَالَ اَنۡیٰ حَسِبۡیَ ھٰذَا ۙ اللّٰهُ بَعَدَ مَوۡتِہَا۟ فَاَمَّا نَا۟ ۙ اللّٰهُ ۙ مَاۤ اَعَامَ
تُرۡجُۡتُہُ قَالَ کَمَا کُنۡتَ قَالَ لَیۡسَ یَومًا اَوْ بَعۡضَ یَومٍ

میں گیا ہوں اور اس طرح کا بیان صریح دلالت کرتا ہے کہ وہ روایا کا واقعہ ہو۔ مگر بخوبی قاعدے کے موافق
ہاں، کائنات کا لفظ الٰہی موصول کے صلہ میں واقعہ نہیں ہو سکتا اس ضرورت سے حرف تشبیہ یعنی لفظ
کا ان کو مقدم لانا پڑتا تھا اور وہ مقدم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی اسم و خبر صلہ کے جزو تھے اس لئے
حرف کاف جو اصل لفظ تشبیہ کا تھا وہ اس کی جگہ مقدم کیا گیا۔

قرآن مجید میں اس شخص کا حسب کار و بایان بیان ہوا ہے ذکر نہیں ہے اور نہ اُس قریہ کا ذکر ہے جس میں
گذرنا اُس شخص نے روایا میں دیکھا۔ لیکن اُس قریہ کے تعین کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اُس شخص نے
روایاں دیکھا ہو گا کہیں ایک قریہ میں گذرا ہوں جو دیران پڑا ہے البتہ اُس شخص کی جس نے یہ روایا دیکھا اس کی
تعین کرنی چاہیے۔ غالباً آنحضرت کے زمانہ میں اُس شخص کے نام کو ہر کوئی جانتا ہو گا مگر اب ہمارے پاس
اُس شخص کا نام متعین کرنے کی وجہ روایات اور تاریخی واقعات کے اور کچھ نہیں ہے۔ تاریخی واقعات سے جہاں تک
کہ تحقیق ہو سکتے ہیں اور جن پر اعتماد ہو سکتا ہے اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت نجیانی تھے۔

توسیت میں جو واقعات بیت المقدس کی ویرانی کے لکھے ہیں اور جو زمانہ اس کا قرار دیا ہے اُس سے
معلوم ہوتا ہے کہ نجات نصر نے ۵۹۵ء قبل مسیح میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ۵۸۸ء قبل مسیح میں
بیت المقدس کو فتح کر لیا اور عید کو جلا دیا اور بیت المقدس کو دیران کر دیا مگر بخیر و بادشاہ ایران نے
غلبہ پاکر یہودیوں کو قید بابل سے آزاد کیا اور ۵۳۸ء قبل مسیح کے انہوں نے بیت المقدس میں
والس آکر قربانیاں کیں اُس کے بعد کسی بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دی اور
کسی نے پھر منع کر دیا پھر ۵۱۵ء قبل مسیح میں دارا نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دیدی مگر بامان
کی دشمنی سے ہرج پڑا رہا۔

۵۶۴ء قبل مسیح کے عزیز پیمیر بیت المقدس میں گئے اور یہودیوں کی بھلائی کا زمانہ شروع
ہوا مگر بیت المقدس اُس طرح جلا ہوا اور ڈھیرا ہوا پڑا تھا حضرت نجیانی کو اس کا نہایت رنج تھا
انہوں نے خدا سے بہت التجا اور دعا کی کہ وہ کسی طرح پھر تعمیر ہو، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اُس نے کھا کہ کیونکر زندہ کر لگیا (یعنی آباد کر لگیا) اللہ اُس کو اُس کے مرجانے کے (یعنی ویران ہونے پر)
بعد پھر اللہ نے اُس کو سو برس تک مرا ہوا رکھا پھر اُس کو اٹھایا خدا نے کھا کہ کتنی دیر تک
تو پڑا رہا اُس نے کھا کہ میں پڑا رہا ایک دن یا کچھ کم ایک دن

کے حضور میں حاضر تھے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں رنجیدہ ہو اُنہوں نے کھا کہ میں کیونکر رنجیدہ ہوں
کہ وہ شہر جس میں ہمارے بزرگوں کے خزانے ہیں ویران پڑا ہے اور اُس کے دروازے آگ سے جلے پڑے ہیں
بادشاہ نے پوچھا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے حضرت نحمیا نے کھا کہ آپ مجھ کو وہاں جانے دیں تاکہ میں اُس کو
پھر تعمیر کروں بادشاہ نے اجازت دی اور ایک مبعوث مقرر کیا کہ اس عرصہ میں تعمیر کر کے واپس
آجانا۔

جب حضرت نحمیا بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے تو لوگ اُن پر ہنستے تھے اور کہتے تھے
کہ کیا وہ بیت المقدس کو نبالیں گے اور اُس کے پتھروں کو جو جلے ہوئے اور خاک کے ڈھیروں کے
تیلے جمع ہیں نکال لیں گے مکتب نحمیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نحمیا کو بیت المقدس کی تعمیر
کی طبری فکر تھی اور خدا کے سامنے ہمیشہ التجا اور دعا کیا کرتے تھے بلاشبہ اُن کے دل میں یہ بات گزری
ہوگی کہ اس شہر کے مرجانے یعنی ویران ہو جانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اُس کو زندہ یعنی آباد کر لگیا
انہیں تردوات اور خدا سے التجا کرنے کے زمانہ میں جیسا کہ مقتضائے فطرت انسانی ہے حضرت
نحمیا نے روایں دیکھا اور اُن کو تسلی ہوئی کہ بیت المقدس آباد اور تعمیر ہو جائیگا اُسی روایا کا ذکر اس
آیت میں ہے اور وہ روایہ یہ ہے کہ اُنہوں نے دیکھا کہ میں ایک قریب میں گیا ہوں جو بالکل ڈھیا ہوا
اور ویران پڑا ہے روایہی میں اُنہوں نے کھا کہ اس قریب کے اس طرح مرجانے یعنی ویران ہو جانیکے
بعد کس طرح خدا اُس کو زندہ یعنی آباد کر لگیا اُسی حالت میں اُنہوں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور پھر
جی اُٹھا ہوں روایہ میں اُس نے کسی نے کھا کہ کتنی دیر تک تم پڑے رہے اُنہوں نے کھا کہ ایک دن یا
ایک دن سے کچھ کم اُس نے کھا کہ تم سو برس تک پڑے رہے اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں کو
دیکھو کہ وہ تو نہیں بگڑیں اور اپنے گدے کو دیکھو کہ اُس کا کیا حال ہو گیا ہے اور دیکھو کہ پھر اصلی بیڑیاں
کس طرح بھتی ہیں اور کس طرح اُن کے اوپر گوشت چڑھتا ہے یہ عجیب روایہ ہے اُن کو تسلی ہوئی کہ

قَالَ بَلْ كُنْتُ مَاءَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسْتَحْشِرْ
وَأَنْظُرْ إِلَى حَبَارِكَ وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۲۴۱) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
أَسِّرْنِي كَيْفَ تَحْكُمُ الْمَوْتُ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ
قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَسْرُبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ

بیت المقدس ضرورتاً تعمیر ہوا جاوے گا۔ پس یہی قصہ جو مذکور شدہ قدرت اور حکمت اور عظمت کو جتانہا ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ سید ہی بات کو سبھی ایک عجوبہ بات بنا کر بیان کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں نہ تحقیق اور قصے اور کہانیاں اُس میں شامل کر دیتے ہیں اس طرح اس میں بھی کیا ہے، با اینہم جب اُن تمام اقوال پر غور کیا جائے تو جو اصل بات ہے وہ یہی اُس میں سے نکل سکتی ہے، چنانچہ اس مقام پر یہی جو روایت ابن عباس کے نام سے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک روایت اُس روایت میں بجائے حضرت نخبیہ کے حضرت عزیز کا نام لکھا ہے ممکن ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت عزیز ہی ہوں مگر تاریخ سے مطابقت کرنے سے حضرت نخبیہ کا ہونا زیادہ تر قریب قیاس معلوم ہوتا ہے اُسی روایت میں لکھا ہے کہ جب وہ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انجیر اور انگور پھل رہے اُتھے انھوں نے انجیر اور انگور کھا لئے اور انگوروں کو بچھڑا کر ان کا شیرہ بنایا اور سوراہے اور سونے کی حالت میں خدا تعالیٰ نے اُنکو مردہ کر دیا اور سو برس تک مرے پڑے رہے۔ ان لفظوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ علماء متقدمین کی یہی بے رائے تھی کہ یہ واقعہ حالت نوم میں گذرا تھا جسکو ہم نے سید ہی طرح روایہ سے تعبیر کیا ہے باقی قصہ جو اس روایت میں لکھا ہے محض بے اصل ہے جسکے لئے کوئی سند نہیں ہے۔

کھا بلکہ توڑا رہا سو برس پھر دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو (کیا) وہ نہیں بگڑا ہے اور دیکھ اپنے گدے کو (کیا وہ نہیں گل گیا ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو ایک نشانی آویں کے لئے بناؤں اور دیکھ ہڈیوں کو کس طرح ہم انکو حرکت میں لاتے ہیں پھر انکو گوشت پھناتے ہیں پھر جب اسکو (یہ بات) ظاہر ہوئی اُسے کھا (حالت بیداری میں) میں جانتا ہوں کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۲۶۱﴾ اور جب کھا ابراہیم نے (خواب میں) اے پروردگار مجھ کو دکھا کہ کس طرح تو زندہ کر لگا مردوں کو خدا نے کھا کیا تو یقین نہیں کرتا ابراہیم نے کھا کیوں نہیں ولیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جاویں خدا نے کھا کہ لے چار پرندوں کو پھر انکے ٹکڑے

قرآن مجید کا سیاق کلام اس طرح پر واقع ہوا ہے کہ جو قصہ اُس میں بیان کیے گئے ہیں انکا مقصد بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے چنانچہ حضرت یوسف کے خواب کا جملہ ذکر ہے وہاں ہی اس طرح بیان ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کھا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا، اور یوں نہیں بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج جھکو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ خواب میں دیکھنا قرینہ مقام سے علانیہ روشن تھا، اس طرح اس مقام پر بھی حضرت نوحیا کے خواب کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور قلہما تبین کے لفظ سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ تمام واقعات جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں روایں واقع ہوئے تھے۔

﴿۲۶۲﴾ (واذ قال ابراہیم) جس طرح کہ پہلی آیت کے سیاق کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا قصہ ایک روایہ کا واقعہ تھا اس طرح اس قصہ کا بھی روایں واقع ہونا پایا جاتا ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ سب سے اول جو قصہ ابراہیم کا فرود کے ساتھ بیان ہوا اور واقعی قصہ تھا اُس سے ابراہیم کے اس قصہ کو علیحدہ کر کے اُس قصہ کے بعد بیان کیا ہے جو روایں واقع ہوا تھا دوسری یہ کہ کیفیت احیاء موتی امر مشاہدہ بالعیں نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی مردہ کو زندہ کر دے یا بیمار کو اچھا کر دے تو اس قدر متناہی ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ یا بیمار اچھا ہو گیا مگر اسکی کیفیت احیاء و کیفیت صحت امر مشاہدہ نہیں ہے اور اسلئے لفظ ارقی

إِلَيْكَ تَرَجَعُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءٌ شَرَادُ عَنْ يَأْتِيَنَّكَ
 سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۹۱﴾ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۹۲﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کسی ایسے امر سے مراد نہیں ہے جو وقوع فی المشاہدہ ہو بلکہ ارادت قلبی مراد ہے پس گویا حضرت ابراہیم کا یہ
 کھنا ہے کہ اے رب میرے دل کو بتا دے کہ موزے کے کس طرح زندہ ہونگے تاہم یہ کہ اس قسم کو تردید
 جو بزرگوں کو اور اہل دل کو واقع ہوتے ہیں ان کا رفع اور تسلی اتنی طریق سے ہوتی ہے جسکو مشاہدات یا محاشات
 یا رویا سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو فطرت انسانی کے بالکلیہ مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم نے اور نہ اُسے بیشتر
 کسی نے اس دنیا میں مردوں کا زندہ ہونا دیکھا تھا اور اسلئے کوئی ذی عقل خدا سے ایسا سوال نہیں کر سکتا
 تھا، پس صاف پایا جاتا ہے کہ جو تعجب احیاء اموات کی نسبت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا تھا اتنی
 کا رفع ہونا چاہا تھا اور اُس کا رفع ہونا نہ دنیاوی مشاہدہ اور نہ ان ظاہری آنکھوں
 کے دیکھنے سے علاقہ رکھتا تھا پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ جو بیان مذکور ہوا ہے وہ ایک
 رویا حضرت ابراہیم کا ہے۔ انھوں نے رویا میں خدا سے کھا کہ مجھ کو دکھلایا بتا کہ تو کس طرح مردہ زندہ
 کر لگا پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے انھوں نے چاریرتد جانور لئے اور ان کا قیمہ کر کے ملا دیا اور پھر
 پر رکھ دیا پھر بلایا تو وہ سب جانور آگے آگے زندہ ہو کر چلے آئے اور ان کے دل کو مردوں کے زندہ ہونے سے
 جنکے اجزاء بعد مرنے کے عالم میں مخلوط و منتشر ہو جاتے ہیں ظہانت ہو گئی۔

کل مسلمان عالموں اور قدیم مفسرون کو یہی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے سچ چ جانور
 کا قیمہ کر کے پھاڑ کر کھدیا تھا اور اسلئے اس آیت کی نسبت مفسرین کی تین رائیں قائم ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ
 ہیں جنکی یہ رائے ہے کہ درحقیقت حضرت ابراہیم نے جانور کا قیمہ کر کے کھا دیا پھر جب بلایا تو وہ

اپنے پاس کر ڈال پھر رکھ دے ہر پھیاڑ پر انہیں سے ایک ٹکڑا کھچا لے گا بلاتیرے پاس چلے آئینگے دوڑتے ہوئے اور جان کے کہ بیشک اللہ زبردست ہی حکمت والا ہے (۴۲) مثال اُن لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال خدکی راہ میں مانند مثال ایک دانہ کے ہر جو نکالے سات بالیں ہر بال میں سو دانے اور اللہ دو چاند کر دیتا ہے جسکے لٹو چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا ہی جانتی والا (۴۳) جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں

زندہ ہو کر چلے آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرہن کے معنی قیمہ کرنے کے نہیں لیتے بلکہ اپنے سے ہلا لینے کے لیتے ہیں اور جز کے معنی ہر ایک جانور کے جزو کے نہیں لیتے بلکہ مجموعہ جانوروں میں سے بعض مراد لیتے ہیں جس سے آیت کا مطلب عرفیہ رہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چند جانور اپنے سے ہلائے اور ہر کوئی جانور کسی پھاڑ پر اور کوئی کسی پھاڑ پر چھوڑ دیا اور پھر جب بلایا تو سب چلے آئے۔ لیکن اگر ایسا کیا ہو تو یہ تو لڑکوں کا کھیل ہو اس سے احیاء الموت سے کیونکہ طمانیت ہو سکتی ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جانوروں کا قیمہ کرنا اور پھاڑ پر رکھنا واقع نہیں ہوا بلکہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسا کر نیک حکم دیا تو اس حکم سے حضرت ابراہیم کے دل کو طمانیت ہو گئی پھر انھوں نے نہ جانور پکڑے نہ ان کا قیمہ کیا نہ پھاڑوں پر رکھا۔ گو یہ پچھلے گروہ مفسرین کے بھی اُس امر کے واقع ہونے سے یعنی جانوروں کے قیمہ کرنے اور پھرانکے زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں ان تینوں گروہ نے رویا کے واقعات کو نظر ہری واقعات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔

عیسائی کج بحث کرنے والوں نے ہمارے مفسرین کے لغو اقوال کو غنیمت سمجھا اور بلا تحقیق اصل مطلب کے قرآن مجید پر اعتراض کرنا کو موجود ہوئے۔ کتاب حزقیل میں حضرت حزقیل کے رویا کا ذکر ہے کہ وہ ایک جنگل میں جبیں آدمیوں کی بہت سی ہڈیاں پڑی تھیں یہو بنے خدا نے کھا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں پھر حزقیل نے اُن ہڈیوں سے خدا کے حکم سے کہا کہ تم زندہ ہو گئی تم پر گ اور گوشت آجادیگا اور جان پڑادیگا

ثُمَّ لِيَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا آوَا إِلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۹۳﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَاتٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۹۴﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۹۵﴾
وَمِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيِّنَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمِثْلِ جَنَّةٍ بَرْنُورٍ آصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطَافُهَا ضِعْفَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يُلَاصِبْهَا وَابِلٌ قَطَلُ وَاللَّهُ جَمًّا تَعْلُو بِصِيرٍ ﴿۲۹۶﴾ أَيُّوْدُ
أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَنَّ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخِيلِ

اور تم زندہ ہو جاؤ گی چنانچہ وہ ہڈیاں ہلیں اور گوشت و چمڑہ پیدا ہوا پھر وہ سب اس طرح زندہ ہو گئیں
اور توریت کتاب پیدا کی جس باب پندرہویں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت
کے وقت خدا نے کھا تھا کہ چار جانور لے اور ان کے دودھ ٹکڑے کر کے ہر ایک ٹکڑے کو اس کے
مقابل رکھ دے۔ حضرت ابراہیم نے چار پایوں کے تو ٹکڑے کئے مگر پرندوں کے ٹکڑے نہیں کئے
اور پھر اس کو زندہ لگی اور وہ سو گیا۔ پس عیسائیوں نے مفسرین کی لغو و ناتحقیق روایتوں کو دیکھ کر کہہ دیا
کہ یہ دونوں قصے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور جن کے ساتھ مفسرین نے روایتیں ملانی ہیں وہ

پھر جو کچھ کہ انھوں نے خرچ کیا ہے اُس کا پچھا نہیں کرتے احسان جتنا کرو نہ تمنا
 سے ایسے دیکرا کے لئے اُن کا بدلہ ہے اُن کے پروردگار کے پاس اور نہ اُن پر کچھ خوف ہو
 اور نہ وہ غمگین ہونگے ﴿۲۶۸﴾ بات اچھی کہنی اور معاف کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے
 جس کے پیچھے رنج دنیا ہو اور اللہ غنی ہے برور بار ﴿۲۶۹﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تمنا
 کرو اپنی خیراتوں کو احسان جتنا نے سے اور رنج دینے سے اُس شخص کی مانند
 جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر
 اور اخیر دن پر تو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر جس پر کھڑی ہو پھر پڑے اُس پر زور
 کا مینہ اور چھوڑ جائے اُس کو صفا چٹ، وہ کسی چیز پر چوٹھوں نے کمائی ہی
 قدرت نہیں رکھتے اور اللہ ہدایت نہیں کرتا کافروں کی قوم کو ﴿۲۷۰﴾ اور مثال اُن لوگوں کی
 جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا مندی چاہنے کو اور اپنے دلی اعتقاد کی
 مانند مثال ایک باغ کے ہو جو بلندی پر پھری اُس پر زور کا مینہ پھر وہ اپنی پھل دوچند لادو اور اگر
 اُس پر زور کا مینہ نہ پڑی تو شبنم ہی اُس کو کافی ہو اور اللہ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے ﴿۲۷۱﴾
 کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اُس کا ایک باغ ہو کہ جو رون

ان دونوں قصوں سے جو تورت میں مذکور ہیں بنائی گئی ہیں۔ مگر ہم اس وقت اُن ناقابل فہم قصوں
 پر جو تورت میں اور کتاب خرقیل میں مذکور ہیں بحث نہیں کرتے بلکہ صرف اس قدر بتانا چاہتے
 ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ دونوں قصے مذکور ہیں اُن سے اور تورت و کتاب خرقیل کے
 مندرجہ قصوں سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعُفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
 فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٩٨﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا يَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِوْا
 فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴿٢٩٩﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
 بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٠٠﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
 مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُهُ
 إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ﴿٣٠١﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ارْتَبِدْ وَالصَّدَقَاتِ فَنِعَاهِ
 وَانْخَفُوهَا وَأُتُوا بِهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠٢﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هَيْأَةٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْشَأُ

اور انگوروں کا بہتی ہوں اُنکے نیچے پھریں اور اُس شخص کے لئے اُس باغ میں ہر طرح کی میوے ہوں اور اُس شخص پڑ پڑا گیا ہو اور اُس کی اولاد نہ تو اس ہو پھر اس باغ پر لوکا جو کہ آیا جس میں آگ تھی پس اُس نے جلا دیا، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو (۲۶۸) اے لوگو جو ایمان لاے ہو خرچ کرو پاک کائی میں سے جو تمہنے کمایا ہے اور اُس میں سے جو تمہنے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور مت ارادہ کرو کہ اُس میں سے خراب کو خرچ کرو (۲۶۹) اور تم بھی تو اُس خراب کو نہیں لیتے مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اُس میں اور جان لو کہ بیشک اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا (۲۷۰) شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے محتاجی کا اور تم کو حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا اور اللہ وسعت والا ہے جاننے والا (۲۷۱) حکمت عطا کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور جسکو حکمت عطا کی گئی تو بیشک اُسکو بہت سی بھلائیاں عطا ہوئیں اور نصیحت نہیں بکڑے مگر عقل والے (۲۷۲) اور جو کچھ خرچ کیا تمہنے خرچ میں سے یا نذرمانی تمہنے نذرمانے سے تو بیشک اللہ اُسکو جانتا ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اگر تم اپنی خیراتوں کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے اگر تم انکو چھپاؤ اور انکو فقیر و نکو دیدو تو وہ بھی تمہارا لئے اچھا ہے اور دور کر رکھا تمہنے تمہاری گناہوں میں سے اور اللہ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو جانتا ہے (۲۷۳) (امی محمد) انکی ہدایت کا تیرا ذمہ نہیں ہے ولیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
 لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ لِلْحَاقِّ وَالْمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۴۶﴾
 الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۴۷﴾ الَّذِينَ يَكُلُوا الرِّبَا
 لَا يَزِيدُونَهُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(۲۴۶) (رواحل اللہ البیع وحریم الربوا) حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول خدا صلعم فرما یا اور باکی تفسیر ہے
 نہیں فرمائی۔ یعنی یہ کہ اس بات کے دریافت کر نیکاموقع نہیں ملا کہ ربا جب کو خدا نے حرام فرمایا ہے وہ کیا ہو اور کون سا
 ربا ہے جو حرام ہو اسے اور جس پر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے کہ پس جبکہ اتنے بڑے خلیفہ رسول اللہ صلعم
 کو ربا کی حقیقت پر تشفی نہ تھی تو ضرور تھا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علمائے امت میں اختلاف لائے ہو
 اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق اسکی نسبت مسائل قرار دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہی ہوگا اور اس چودہویں
 صدی نبوی میں جب کہ یوں برس چہرے میں بھی بقدر اپنے فہم کے علمائے امت سے اس مسئلہ میں مختلف رائے رکھتا ہوں۔

اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیرات سی تو تمہارے ہی لئے ہے اور تم نہ خرچ کرو گے مگر اللہ کی خاص
 رضامندی چاہنے میں اور جو کچھ کہ خرچ کرو گے تم خیرات سے پورا ہو بچا یا جائیگا تمہارے
 پاس اور تم مظلوم ہو گے، خیرات اُن فقیروں کیلئے ہے جو روکے ہوئے ہیں (یعنی سوال کرنے
 سے) اللہ کی راہ میں نہیں استطاعت رکھتے چلنے کی زمین میں (یعنی سفر کرنے کی) گمان کرتا
 ہے نادان گنہ دولت مند سوال سی باز رہنے کے سبب سی، تو انکو پچھپاتا ہے انکے چہرہ سے
 نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ کہ تم خرچ کرو گے خیرات سے تو بیشک اللہ اسکا
 جانتی والا ہی (۲۷۴) جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو اور دن کو کچھ سوال اور ظاہر تو
 انکے لئے انکا بدلہ ہی انکے پروردگار پاس اور نہ خوف ہے اُنپر اور نہ وہ غمگین ہونگو (۲۷۵) جو لوگ کہ سوئے
 کھاتے ہیں نہیں کھڑی ہونگے مگر جس طرح کہ کھڑا ہو وہ شخص جسکو مجبوظ کر دیا ہو شیطان نے چوہے
 سے یہ اسلئے ہو (یعنی اُنکا جتلیہ ہو) کہ وہ کہتے ہیں کہہ بیچنا بھی تو مثل سود ہی لینے کے ہے
 اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام

علماء امت اور فقہائے اسلام نے ربائی دو قسمیں کی ہیں ایک باب الفضل دوسری رب بالنسیب۔ رب الفضل سی ایسی چیز
 مراد ہے کہ ہم جنس چیز کے دست بہست مبادلہ کرنے میں بی بی دی جاوے۔ اس قسم کے ربائی حرمت زیادہ تر حدیثوں پر
 مبنی ہے اور اس باب میں کہ کوئی بھی جنس چیزوں کے مبادلہ میں طبرہ تری لینا رہا ہے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے
 امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس جنس مال کے مبادلہ میں طبرہ تری رہا ہے جو حیوانہ سے نبتا یا ذرن سے تلتا ہو
 امام شافعی کے نزدیک وہ مال یا خود قیمتی ہو جیسے چاندی سونایا شے خوردنی ہو۔
 امام مالک کے نزدیک وہ مال یا خود چاندی دسونا ہو یا لیسہ جو جس سے انسان کا قوت ہوتا ہو یا جو احسکی

فَمِنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَكُنَ وَلَهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَعَادٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۶۶﴾ يَحْكُمُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

(اصلاح کرتا ہو جیسے کہ نمک -

ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چاندی اور سونے کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی ہر چیز پر جو کھانے میں نہیں آتیں جیسے لوہا اور چونا وغیرہ ربا کا حکم نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور جب کہ قلیل مقدار کا غلبہ جو ایک صاعہ سے کم ہو مبادلہ کیا جاوے تو اسکی ٹرہوتری پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔

اور جو پھل وغیرہ اشیاء خوردنی پیمانے یا وزن سے نہیں بکتی تھیں انکی ٹرہوتری پر بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔

امام مالک کے نزدیک جیسا کہ انکی کتاب سوطا میں مذکور ہے چاندی اور سونے کے سوا اور چیزوں پر جو وزن سے بکتی ہیں جیسے تانبہ سیسہ چونڈ لوہا کسم وغیرہ یا ایسا سیوہ جو تازہ کھانے میں آتا ہے اور سکھا کر ذخیرہ نہیں کیا جاتا اس کے مبادلہ میں ٹرہوتری پر ربا کا حکم نہیں ہے۔

ہم جنس ہونے میں اچھے اور بُرے یا کھرے اور کھوٹے ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے کھرے سونا کھوٹے سونے سے اور کھری چاندی کھوٹی چاندی سے اور اچھی کھجوریں جڑی کھجوروں سے یا سفید گھیوں لال گھیوں سے اگر بدلے جاوے تو ضرور ہے کہ برابر کے برابر بدلے جاوے اگر ان کے مبادلہ میں ٹرہوتری لیجاوے تو وہ بھی ربا میں داخل ہے۔

جھکوجبات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مبادلہ کو جو اس ربا میں داخل کیا ہے حسب کاذر اس آیت میں ہے یہ علامت غلطی ہے اس قسم کے مبادلوں کی ٹرہوتری سے اس آیت کو کچھ تعلق نہیں ہے بلاشبہ حدیثوں میں اس قسم کے مبادلوں کی ٹرہوتری پر بھی ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر اس ربا سے یہ ربا حسب کاذر اس آیت میں ہے اور نہیں ہے۔ ربا کا اطلاق اس ناکدہ پر ہی ہوتا ہے جو بیع فاسد کے ذریعہ سے کوئی شخص

پس جس کے پاس کہ اس کے پروردگار سے کوئی نصیحت آوے تو وہ باز رہے پھر اسکے لئے ہے جو کچھ کہ گذر اور اس کا کام خدا کے حوالہ ہے اور جس نے کہ پھر کیا تو وہ آگ میں ٹپنیا لے ہیں وہ اُسی میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۲۴۶﴾ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیراتوں کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا کسی کفر کرنے والے گنہگار کو،

حاصل کرے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، "من اجبی فقد اربی"، اجبا کے معنی کسی درخت کے پھل کا پھل آنے سے پیشتر بیج ڈالنے کے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں آم کے درختوں کا پھل صرف مور آنے پر قبل اسکے کہ آم پیدا ہوں بیج ڈالا جاتا ہے ایسی خرید و فروخت میں یا تو بائع ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی ٹھنسن نہیں دی یا مشتری ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی مال نہیں دیا اور اسی لئے اُس معاملہ پر ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہ معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اُس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

بخاری و مسلم نے اسامہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، "الربوا فی النسیئة"، یعنی ربا اُدبار میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ، "لا ربوا فیما کان ید ابید"، یعنی جو چیز کہ دست بدست لی جوی جاوے اُس میں ربا نہیں ہے، یعنی وہ ربا جو اُس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے، اس حدیث میں اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ دست بدست معاملہ میں جو ربا ہے وہ ربا بیع فاسد کا ہے نہ وہ ربا جو اس آیت میں حرام ہوا ہے۔

امام مالک نے اپنی کتاب موطنیں انشتم کے معاملہ کو ربا سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ ہر جگہ بیع سے تعبیر کیا ہے اور درحقیقت یہ معاملہ بیع کا ہے اور جو کہ اس قسم کے معاملہ میں اکثر بائع مغموں ہوتا ہے یا مشتری اور اسلئے بیع فاسد میں شمار ہو سکتا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ زیادہ مقدار کی ناقص کچوروں کے بدلے کم مقدار کی اچھی کچوروں کا۔ بادلہ مت کرو کیونکہ وہ ربا ہے یعنی بیع فاسد کا فائدہ ہے اسلئے کہ دونوں قسم کی کچوروں کی واقعی قیمت درحقیقت متفیج نہیں ہوتی پس یا مشتری کا نقصان ہے یا بائع کا نقصان اور اس لئے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتُوا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۷﴾
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾

یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرنا منظور ہے تو بری کچھ روپیہ قیمت مقرر کر کے علیحدہ بیچ ڈالو اور اچھی کچھ روپیہ قیمت مقرر کر کے علیحدہ خرید لو۔

یہی حال اچھی یا بری بھری یا کوئی چاندی اور سونے کے مبادلہ میں ہے کہ اس طرح کا مبادلہ کرنے میں دو قسم میں کسی قسم کی صحیح قیمت منہج نہیں ہوتی لیکن اگر یہ قاعدہ قرار دیا جاوے کہ دس بجنس چیزوں کا مبادلہ برابر برابر ہو گیا جاوے تو اس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ اگر حقیقت وہ دونوں ایک سی ہیں تو اس وقت مبادلہ میں کسی کا نقصان نہیں اور اگر وہ اچھی اور بری ہیں تو کوئی شخص برابر برابر مبادلہ کرنا پسند نہیں کرے گا اور ناقص چیز والے کو ضرور ہوگا کہ وہ اپنی چیز واجب قیمت پر فروخت کر دے اور اچھی چیز کو واجب قیمت پر خرید لے۔

ابن عباس اس قسم کے معاملہ کو اس رباعین جہاں ذکر اس آیت میں ہے اور جو اس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے داخل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا قول تھا، "الاربا لا فی النسیئۃ وکان یحجز ربنا النقد" یعنی وہ کہتے تھے کہ رباً اُدھار کے سوا اور کسی میں نہیں ہے اور دست بدست مبادلہ میں جو رہا ہوتا تھا اس کو وہ جائز سمجھتے تھے تفسیر کہہ میں لکھا ہے کہ انکی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اس میں ایک درہم کو دو درہم کے بدلے دست بدست بیچنا بھی داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیکو حرام کیا ہے اس میں اس طرح کا بیچنا داخل نہیں ہے کیونکہ رباً کے معنی بڑھوتری کے ہیں اور ہر ایک بڑھوتری حرام نہیں ہے بلکہ وہی خاص بڑھوتری حرام ہے جو آپس میں عرب کے لوگوں میں رباً کے نام سے موسوم تھی اور وہ بڑھوتری اُدھار کے معاملہ میں ہوتی تھی پس خدا نے جو یہ فرمایا، "وحرّم الربا" اس سے وہی اُدھار والی بڑھوتری حرام ہوئی اور بیع کے حلال کرنے سے وہ بڑھوتری جو نقداً دست بدست ہو حرام نہیں ہوئی اور نہ رباً کے حرام ہونے میں داخل ہوئی اور یہ نہیں لکھا جاسکتا کہ اسکی حرمت

بیشک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں نماز اور دیت پر ہی
ہیں نزکوۃ انکو لئے انکا بدلہ ہے انکے پروردگار کے پاس اور نہ ڈر ہے انپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۲۷۷﴾
ایک لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ کی راہ میں جو کچھ کہ باقی رہا ہے سود سے اگر تم ایمان والو ہو ﴿۲۷۸﴾

حدیث کی رو سے ہوئی ہے کیونکہ ایسا کہنے میں ظاہر قرآن کی تخصیص خبر واحد سے ہو جاوے گی اور یہ جائز نہیں۔
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس نے اپنے اس قول سے رجوع کی ہے
مگر میں کہتا ہوں کہ نہ کہ جو انکے خاص شاگرد رشید تھے اور انھیں کے پاس رہتے تھے اور انہیں سے تربیت
پائی تھی انکو ابن عباس کے رجوع کی خبر نہ تھی اور اس سبب سے وہ روایت جیمین ابن عباس کا رجوع کرنا بیان کیا گیا
ہے نہایت مشتبہ ہو جاتی ہے بھر حال اگر ابن عباس کا رجوع کرنا بھی تسلیم کیا جائے تو اس کا صرف نتیجہ
ہوگا کہ بیع فاسد سے جو رہا ہو اسکو ابن عباس پہلے جائز سمجھتے ہو گئے پھر انہوں نے اسکو ناجائز سمجھا نہ یہ کہ
انھوں نے اس معاملہ کو اس رہائیں داخل کیا جسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

ربا السنۃ وہ ہے جو عرب کے لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص
دوسرے شخص کو کچھ مال دیتا تھا اس اقرار پر کہ مدیون ہر مہینہ ایک مقدار معین اسکو دے اور اس المال بطور
مدیون کے ذمہ باقی رہے جب وعدہ ادا سے اس المال کا گزر جاتا تھا تو اس پورا روپیہ اپنا طلب کرتا تھا
اور اگر وہ دو سکتا تھا تو میعاد بڑھاتا تھا اور اس المال کو بھی بڑھاتا تھا اور اس پر ہر مہینہ ایک مقدار معین لیتا تھا پس جو مقدار
کہ ماہواری لیجاتی تھی یا جو اضافہ کہ اس المال میں کیا جاتا تھا اسی پر عرب جاہلیت ربا کا اطلاق کرتے
تھے اور اسی کی حرمت اس آیت میں آئی ہے اور لفظ "حرم الربا" سے یہی خاص ربا حرام
ہوا ہے۔

یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت میں جاری تھا بعینہ ہندوستان کے سود خواروں میں جاری ہے
کہ وہ ایک شخص کو روپیہ قرض دیتے ہیں اور اس پر ماہواری یا شش ماہی سود لیتے ہیں اور اگر وہ میعاد
پورا نہ ہو تو اس سود کو بھی اصل میں داخل کر دیتے ہیں اور مجموعہ اصل و سود پر پھر سود لیتے ہیں
اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میعاد ادا منقضی ہونے پر دوسری میعاد بڑھا دیتے ہیں اس طرح پر کہ میعاد

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۴۹﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظَرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ﴿۲۵۰﴾ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۵۱﴾

بطرمانے کی عوض کہی کچھ نقد روپیہ لے لیتے ہیں اور کہی مقدار اصل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ غلہ ایک میعاد معین کے لئے قرض دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنا دیا ہے اُسکا ڈیوٹرہا یا وگنا لینگے اور جب میعاد پورا دا نہیں ہوتا ہے تو اُس اضافہ کو بھی اصل میں شامل کر کے میعاد پڑھا دیتے ہیں اور اُس مجموعہ پڑھوٹرہا یا وگنا لینے کا اقرار کرتے ہیں یہ سب صورتیں اُس ربائی ہیں جسکا ذکر اس آیت میں ہے اور بلاشبہ یہ ربا حرام ہے۔

ربا النسیئۃ کے اب یہ معنی ٹھہرے کہ مدیون سے علاوہ راصل کے کچھ روپیہ یا مال بطور فائدہ کو لینا مگر ایک بحث اور باقی رہ جاتی ہے کہ عموماً ایسا کرنا حرام اور ممنوع ہے اور اُسکا کرنے والا ہر حالت میں انہیں وعیدوں کا مستحق ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا کسی اور قسم کی ہی قید یا تخصیص قرآن مجید سے پائی جاتی ہے علماء اسلام کی یہ رائے ہے کہ اس میں کسی قسم کی قید یا تخصیص نہیں ہے مگر قرآن مجید کی رو سے ایسا نہیں سمجھتا بلکہ میری سمجھ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے اس قسم کے ربا کے حرام ہونے میں ہی ایک تخصیص پائی جاتی ہے جو آئندہ بیان ہوگی۔

ربا درحقیقت ایک نہایت جبری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور تمدن کے لئے بعضی حالتوں میں نہایت مضر ہے۔ ربا جبکہ ایک پیشہ کر لیا جاتا ہے جیسے کہ سود خوار، ٹھیکر اور مہاجن بطور پیشہ کے اُسکو برتتے ہیں تو تمدن کے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، ذی مقدار و شخص اس روپیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی افزونی میں صرف نہیں کرتا بلکہ خود اپنی ہی ملک کے لوگوں سے اُنکا مال لے لینے میں صرف کرتا ہے، وہ اپنی محنت اور مشقت سے معیشت پیدا کرنے میں بالکل سست ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا ہے

پھر اگر تم نہیں کرتے تو اجازت دو لڑائی کرنے کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تم
توبہ کرو تو تمہارے لئے تمہارا اس المال ہے (یعنی زراصل) نہ تم ظلم کرو گے اور
نہ تم پر ظلم کیا جائیگا ۲۷۹ اور اگر کوئی (یعنی مقروض) تنگ دست ہو تو انتظار کرنا چاہیے
فراموشی تک اور تمہارا خیرات کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتی ہو ۲۸۰

ہے اس کے لئے لینے پر راغب ہوتا ہے، جس کے مال و دولت سے کوئی صنعت یا کوئی ایسا کارخانہ جس سے لوگوں کو
معیشت میں مدد پہنچے اور ملک کی دولت کو ترقی ہو نہیں قائم ہوتا ہجرت اسکے کہ غریبوں سے انکی محنت
اور مشقت کے حاصلات کے چھین لینے کا اسکو قابو ملتا ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا
ربا اخلاق و معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے۔

ایک اور صورت ربا کی ہے جو اس سے بھی زیادہ اخلاق انسانی اور روحانی نیکی کے برخلاف
ہے اور بلاشبہ حرب من اللہ ورسولہ کی برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب و محتاج
و مفلس ہیں اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی زندگی کے لئے قوت لایموت بہم
پہنچانے کو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذی مقدور سودی قرضہ ان کو دیتے ہیں اور وہ
لیتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانی ہمدردی اور غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بالکل برخلاف ہے
حالانکہ قرآن مجید میں ان کے ساتھ سلوک کرنا حکم ہے۔ ایسے لوگوں سے سود لینا شقاوت
قلبی اور بدترین اخلاق ہونیکے سوا قرآن مجید کی مستحکم ہدایتوں کے بھی برخلاف ہے اور کوئی شخص
شبہ نہیں کر سکتا کہ ایسا ربا نہایت بد اور ناپاک ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ ایسے ہی ربا کا اس
آیت میں ذکر ہے جسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور حرام کیا ہے اور کوئی انسانی دل جو ذرا بھی
روحانی اخلاق کی طرف مائل ہوگا ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کے ربا کو حرام و ناپاک نہ
سمجھتا ہو۔

میری اس سمجھ پر جو کچھ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ”حرم اللہ الربا“ جو ایک عام حکم تھا
اسکو میں نے خاص کر دیا ہے اور اسی ربا پر منحصر کر دیا ہے جو ایسے لوگوں سے لیا جاوے

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾

جن کے ساتھ سلوک کرنے اور اُن کے ساتھ ہمدردی کرنے کی قرآن مجید میں ہدایت ہوئی ہے مگر میرے دلوں یقین ہے کہ قرآن مجید کے تمام سیاق و سباق کلام سے یہی ہدایت پائی جاتی ہے۔

باقی آیت سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اُسکی مثال ایک ایسے دانہ کی ہے جو اُگے اور اُس میں سات خوشے لگیں اور ہر خوشے میں سو سودا سنے ہوں۔ پھر انکو نصیحت کی کہ غریب و محتاجوں کے ساتھ جو تم سلوک کرتے ہو اُسکو احسان جتانے سے اور اُن کا دل دکھانے سے برباد مت کرو اور اُسکی مثال ایسے شخص کی بتائی جسکا ہر ہلکا باغ آگ سے جل گیا ہو۔ پھر انکو سمجھایا کہ غریبوں اور مسکینوں کو جو خدا کے لئے دیتے ہو وہ اپنے ہی لئے دیتے ہو اور وہ تمہیں پہونچے گا۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے جو غریب اور مسکین لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور اُنکے ثواب کا بیان کیا اور اُنسی کے ساتھ اُن لوگوں کا ذکر کیا جو بعض سلوک و ہمدردی کرنے کے سود لیتے ہیں پس قرینہ مقام و طرز کلام سے صاف پایا جاتا ہے کہ آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو غریب مسکین لوگوں سے سود لیتے تھے اور اُنسی سود کو جو ایسے لوگوں سے لیا جاتا تھا جو قابل رحم اور ہمدردی اور سلوک کرنے کے تھے خدا نے حرام کیا اور فرمایا کہ "حرم الیہا" اور پھر فرمایا کہ "یحق الله الہا ویربی المصداقت" اور پھر فرمایا کہ اسے ایمان والو جو کچھ سود کا لینا باقی رہ گیا ہے اُسکو چھڑو اور اگر نہیں چھڑتے تو خدا و رسول سے لڑنے کو طیار ہو کیونکہ خدا و رسول نے تو اُنکے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے اور تم اُسکے برعکس اُنسے سود لیتے ہو، خدا کے حکم کے برخلاف کرنا خدا سے لڑائی کرنی ہے پس تم کو چاہیے کہ

اور ڈرو اس دن سے جس میں خدا کی طرف رجوع کرو گے پھر پورا دیا جائیگا ہر
 شخص کو جو کچھ اُس نے کمایا ہے اور وہ مظلوم نہ ہونگے (۲۸۱)

اُن سے اپنا اصل مال لیلو اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ اصل دینے کا بھی مقدور نہ رکھتا ہو تو اُسکو منعت و قلم
 جب اُسکو فراغت ہو اور اگر اُسے اور اگر اصل ہی چھوڑ دو تو تمہارے لئے بہتر ہے پس جب قدر آیتیں کہ فیہ
 آیت ربا کے ہیں اور جب قدر کہ اُسکے بعد ہیں اُن سب کو ملائے اور سیاق و سباق کلام پر نظر کرنے سے
 صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب و محتاج آدمیوں سے لیا جاتا
 تھا جو کھانے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لیکر قوت لامیت بہم پہنچاتے تھے اور
 جنکی نسبت قرآن مجید میں جا بجا سلوک و ہمدی کرنیکی ہدایت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص گو
 کہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔

انکے سوا وہ لوگ ہیں جو ذی مقدور اور صاحب دولت و جاہ و حشمت ہیں اور اپنے عیش و
 آرام کے لئے روپیہ قرض لیتے ہیں جلد لوین مول لیتے ہیں مکان بناتے ہیں اور قرض روپیہ لیکر
 چین اڑاتے ہیں گو انکو قرض دینا بعض حالات میں خلاف اخلاق ہو مگر اُن سے سود لینے کی حرمت
 کی کوئی وجہ قرآن مجید کی رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔

اس طرح بہت سے معاملات قرضہ کے ہیں جو تجارت کو کاروبار میں پیش آتے ہیں اور ایسے بنکوں کے
 قائم ہونے سے جو سود پر تجارت کے مقاصد کے لئے روپیہ قرض دیتے ہیں اور ایک جگہ روپیہ دوسری
 جگہ روپیہ بھونچا دیتے ہیں اور ہر قسم کی اڑتوں کا کام کرتے ہیں اور جسے تجارت کو ترقی ملے گا اور ترقی
 آبادی کو نہایت امداد پہنچتی ہے اُن معاملات میں جو سود کہ لیا دیا جاتا ہے مجھ کو قرآن مجید کی
 رو سے اُسکے ایسے ربا ہونیکے جسکو اس آیت میں حرام کیا ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی پس
 حکم ربا کا جو قرآن مجید میں ہے وہ نہایت اخلاق و نیکی پر مبنی ہے اور کسی طرح ترقی تجارت و ترقی ملک
 و دولت کا مانع نہیں ہے فقہانے بلاشبہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے ایسی قیدیں بڑا دی ہیں جسے
 ربا کا حکم تجارت کی ترقی کا مانع قوی ہو گیا ہے مگر قرآن مجید سے ایسا نہیں پایا جاتا یہ مفتی شرف الدین راجی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

اور مولوی برہان الدین صاحب نے اپنے رسالوں میں ربا کو صرف جنس کے دست بدست مبادلہ میں منحصر کیا تھا جسکو ربا الفضل کہتے ہیں اور نسبیہ یعنی قرضہ میں ربا نہیں قرار دیا تھا، مگر میری رائے اسکے برخلاف ہے جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔

اب میں اپنی رائے سے قطع نظر کرتا ہوں اور کتب فقہ اور مسائل مسلمہ فقہ کو تسلیم کر کے مندرجہ ذیل معاملات پر جو اس زمانہ میں اکثر پیش آتے ہیں نظر ڈالتا ہوں کہ اگر فقہ ہی کی روایتوں پر عمل کیا جاوے تو فقہ کی رو سے بھی معاملات مندرجہ ذیل کے سود پر ربا سے ناجائز کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں اول گورنمنٹ پرائیسری نوٹ۔ اگرچہ مولانا شاہ عمید العزیز صاحب نے گورنمنٹ پرائیسری نوٹ کے سود کے مباح ہونیکا فتویٰ دیا ہے مگر حبل اصول پر وہ فتویٰ دیا گیا ہے میری رائے میں وہ اصول صحیح نہیں ہیں بلکہ فقہ مسلمہ کی رو سے پرائیسری نوٹ کے سود کے جائز ہونے کی اور وجہ ہے۔

فقہ کے اس مسئلہ کو کہ، کل قرض جنہما فہو ربوا، تسلیم کر لو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قرضہ میں ربوہ ہو اسے وہ ربا ہے۔ قرضہ کے مستحق ہونے کو تین رکن ضروری ہیں اگر ایک رکن ہی اُس میں موجود نہ ہو تو اُس پر قرضہ کا اطلاق نہ ہوگا اور اُسکی ربوہ تری ربا سے ناجائز نہ ہوگی اور وہ رکن یہ ہیں، اول۔ دائن یا دائن کا محقق و مشخص ہونا۔ دوم۔ مدیون کا محقق و مشخص ہونا۔ سوم۔ دائن کو حق طلب باقی ہونا گورنمنٹ پرائیسری نوٹ میں جس میں زمانہ ادا موعود نہیں ہے اُن ارکان ثلاثہ میں سے دو رکن مفقود ہیں ایک مدیون کیونکہ اُس میں کوئی شخص معین و مشخص مدیون نہیں ہے بلکہ صرف ایک مفہوم جسکو گورنمنٹ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں مدیون ہے جو فقہ کی رو سے صلاحیت مدیون قرار پانے کی نہیں رکھتی۔ دوسرے حق طلب، اسلئے کہ دائن کو اُس قرضہ کے طلب کا حق نہیں ہے اور جن پرائیسری نوٹوں میں ميعاد ادا موعود ہے انہیں حق طلب ساقط نہیں ہے الامدیون بدستور غیر متعین و غیر مشخص ہے پس جو ربوہ تری کہ اُن پرائیسری نوٹوں کے ذریعہ حاصل ہو وہ فقہ کی رو سے

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم لین دین کرو قرض کا کسی مقررہ میعاد تک تو اسکو
لکھ لو اور چاہیے کہ تمھارے بیچ میں کوئی لکھنوالا انصاف سو لکھ

ربا نہیں قرار پاسکتی۔

ہمارے زمانہ کے علماء پرامیسری نوٹوں کی طرہوتری پر رہا ہونے یا نہ ہونے کا حکم دین یا نہ دیں مگر
ہمارے زمانہ میں دہلی میں عبیدہ مثل پرامیسری نوٹ کے ایک معاملہ پیش آیا تھا اور تمام علماء دہلی نے
جو اس زمانہ تک بڑے بڑے مقدس لوگ موجود تھے اُسکے جواز کا فتویٰ دیا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا
کہ بہادر شاہ بادشاہ نے یہ قاعدہ نکالا تھا کہ جو کوئی شخص بادشاہ کو کچھ روپیہ بطور نذرانہ کے دے تو
اُس شخص کی تنخواہ اُس روپیہ کے سود کی برابر مقرر ہو جاوے جس شخص نے روپیہ دیا اسکو روپیہ کو اسی
مانگنے کا اختیار نہ رہتا تھا اور نہ بادشاہ کو تنخواہ معینہ کے بند کر دینے کا، ہاں یہ بات بادشاہ کی مرضی
پر منحصر تھی کہ اگر وہ تنخواہ معینہ بند کرنی چاہیں تو وہ روپیہ جو بنام نہاد نذرانہ لیا ہے اُس شخص کو واپس کر دین
اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے بادشاہ کو ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط پر دیا کہ وہ
روپیہ معینہ کی تنخواہ اُسکی مقرر ہو جاوے بادشاہ نے منظور کیا اور تنخواہ مقرر کر دی۔ دوسرا ایسا شخص
آج موجود ہو کہ ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط پر دینے کو راضی تھا کہ بادشاہ پانچ روپیہ ماہواری
اُسکا مقرر کر دیں بادشاہ نے ہزار روپیہ اُس سے لیا اور پہلے شخص کا روپیہ واپس کر دیا اور دس
روپیہ تنخواہ اُسکی بند کر دی اور اُس سے پانچ روپیہ اس دوسرے شخص کی تنخواہ مقرر کر دی اور
پانچ روپیہ جو بچے اُسکی ہی کسی تیسرے شخص سے نذرانہ لے کر اُسکی تنخواہ میں مقرر کر دے۔

یہ معاملہ پرامیسری نوٹ کے معاملہ سے بھی زیادہ مشتبہ ہے کیونکہ جو حالت بادشاہ کی مثل ایک
پیشن دار شخص کے تھی اُسکے لحاظ سے بادشاہ بدلت خود دیون متصور ہوتے تھے اور اسلئے اس معاملہ
میں دور کن موجود تھے یعنی دائن و دیون البتہ صرف تیسرے کی حق طلب معدوم تھا پس اس معاملہ
کی طرہوتری کو تمام علماء دہلی رہا نہیں سمجھتے تھے اور اگر میری یاد میں غلطی نہ تو بڑے بڑے مقدس مولویوں
نے اس قسم کا نذرانہ دیکر تنخواہ اپنی اور اپنے قرابت مندوں کی مقرر کر لیں تھیں پس میں نہیں سمجھ سکتا
کہ اگر یہ طرہوتری سود ناجائز نہ تھی تو پرامیسری نوٹ کی طرہوتری کیوں سود ناجائز قرار پاسکتی ہے۔

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِمُلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّ اللَّهُ رِيبَهُ وَلَا يَجْزُمَنَّهُ شَيْئًا فَإِنْ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِيزَ هُوَ
 فَلْيُمِيزْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمُ
 فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهَا صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى
 أَلَّا تُرَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُدَّ كَاتِبًا وَلَا
 شَهِيدًا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَهُوَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

سُورَةُ الْبَقَرَةِ ۝ ۲۸۲

دویم معاملات ترقی ملک۔ مثلاً گورنمنٹ یا کوئی جماعت محدود اس غرض سے روپیہ قرض لے کہ اس
 روپیہ سے ایک نہر یا پاشی کے لئے یا آہنی ٹرک آمدورفت کے لئے جاری کرے اور وائس کو اس قرضہ
 کی بابت سود دینا قبول کرے تو وہ بھی رہاے ممنوع میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے داخل نہیں ہے
 کیونکہ وہ اس قسم کا قرضہ نہیں ہے جس پر یا ممنوع ہے۔

اور انکار نہ کرے لکننے والا یہ کہ لکھے جیسا کہ سکھا یا ہے اُسکو اللہ نے پس چاہیے
 کہ لکھے وہ شخص جسکے اوپر حق (یعنی قرض) ہو اور چاہیے کہ ڈرو اپنے پروردگار اللہ سے
 اور نقصان نہ کری اُس میں سے کوئی پس اگر وہ شخص جس پر حق (یعنی قرض) ہے ہی بوقوف ہوا
 ضعیف ہو یا خود تحریر نہ کر سکتا ہو پس چاہیے کہ لکھے اُسکا ولی انصاف سے اور گواہ
 کر دو گواہوں کو مردوں میں سے پس اگر دو مردوں میں تو ایک مرد اور دو عورتیں
 اُن لوگوں میں سے جن پر تم راضی ہو گواہوں میں سے (تا کہ اگر بول جاویں ایک
 اُن دونوں کا تو اُن دونوں کا ایک دوسرے کو یاد دلادیا اور انکار نہ کہ نہ چاہیے گواہوں کو
 جب کہ وہ طلب کئے جاویں اور نہ کاہلی کرو اُسکے لکننے میں اُسکی میعاد تک
 چھوٹی ہو یا بڑی یہ تمہارے لئے زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ قوی
 ہے گواہی کیلئے اور قریب تر ہے کہ شک میں نہ پڑو مگر جبکہ تجارت کا لین دین ہے
 اور باہم دست بدست اُسکو پھرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اُسکو نہ گواہ کرو گواہ کرو جبکہ
 تم خرید و فروخت کرو اور نہ ضرر پہنچایا جاوے لکننے والا اور نہ گواہ اور اگر تم کرو تو بیشک
 وہ تمہاری بد اعمالی ہے اور ذرہ اللہ سے اور سکھا تا ہی تمکو اللہ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہی ﴿۲۸۲﴾

سوم معاملات رفاه عام - فرض کرو کہ کسی شخص یا جماعت نے ایک سرمایہ اس غرض سے جمع کیا ہے کہ
 اُسکے محاصل سے عام رفاه کے کام کئے جاویں گے وہ سرمایہ فقہ کی رو سے وقف ہے اور وہ شخص یا
 جماعت صرف ایسے یا متولی وقف ہے اُس سرمایہ کی ملکیت نہیں رکھتی پس اگر وہ سرمایہ بالفرض کسی کو
 سودی قرض دیا جائے تو وہ بھی ربائے منوع میں داخل نہیں ہو سکتا۔

وَأَنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْتُمْ مَقْبُوضًا فَإِنْ مِنْ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوْذِ الَّذِي أُوتِيتُمْ آمَانَةً وَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ رَبُّهُ لَا
تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ إِثْمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخَفُّوْهُ يُمْسِكْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸۴﴾ اَمَّا الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقْ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَالَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ اَلَيْكَفَ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وَسِعَهَا لَهَا كَسِبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ بَنَاتُنَا اَلَا تَوَّابٌ اِخِذْنَا اِنْ لَّسْنَا بِاَوْحٰدٍ اَوْ اَخْطَا نَارَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ هُمْ قَبِلْنَا رَبَّنَا اَلَا
تَحْمِلُنَا اِلَاطَاقَةَ نَبِيِّهِ وَاَعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا اِنْ رَحِمْتَ
اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

سبب اسکایہ ہے کہ جواصول و تنواعد جماعت محمد ورد کے لئے اس زمانہ میں مروج ہیں انکی رو سے وہ جماعت میں
اپنی ذات سے اُس فرض کی مدیوں نہیں ہونی اور نہ انکی ذات داس ہوتی ہے اور یہی حال اُس شخص یا جماعت کا
ہوگا

اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا اگر وہی ہے (مرتب) کے قبضہ میں ہی ہوئی ہو اگر
بن جائیں بعض تم میں کے بعض کو پس چاہیے کہ اگر وہی اس شخص کو انکی امانت جسکو
ن جانا ہے اور چاہیے کہ ڈرے اپنے پروردگار اللہ سے اور مت چھپاؤ گواہی کو اور

لوئی چھپاؤ لگیا اسکو تو بیشک اسکا دل گنہگار ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے (۲۸۳)
دیکھ لیتے ہو جو کچھ سناؤ نہیں ہو اور جو کچھ زمین میں اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کہ تمہاری دلوں میں ہی آئے
پھپھو اتھے اللہ اسکا حساب لیگا پس بخشے گا جسکو چاہے گا اور عذاب دیگا جسکو چاہے گا

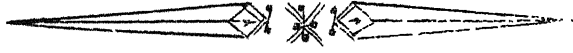
اور اللہ جو چیز پر قادر ہے (۲۸۴) ایمان لایا پیغمبر جو تباری گئی ہے اس پر اسکے پروردگار سے اور
ایمان لائیوں ہیں ہر ایک ایمان لایا اللہ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر نہیں فرق
کرتے ہم درمیان کسی ایک کے اسکے رسولوں میں سے اور انھوں نے کھا ہنٹے سنا
اور ہنٹے اطاعت کی اے ہمارے پروردگار تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری پاس

پھر جانا ہے (۲۸۵) نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو بگڑا لکھنے اسکی طاقت کے اسکے لئے ہے
وہ جو اسنے کمایا ہے پروردگار ہمارے ہمکومت پکڑا اگر ہنٹے بھول یا ہنٹے چوک کی
ہے ای پروردگار ہمارے اور مت رکھ ہم پر بھاری بوجھ جس طرح کہ تو فی اسکو ان لوگوں پر رکھا جو ہم

اتھم ای پروردگار ہمارے اور مت رکھ ہم پر وہ چیز جسکی برداشت کی ہکو طاقت نہیں اور
سے دی ہکو اور مہربانی کر ہم پر تو ہی ہمارا مولیٰ ہے پھر مدد کر ہمارے کا فرد کی قوم پر (۲۸۶)

جو کسی سرمایہ وقف کا متولی یا امین ہے پس ان دونوں صورتوں میں یا دامن شخص و معین نہیں ہو یا دیون شخص و
معین نہیں ہو اور اسلئے اس پر ایسے قرضہ کا ہونا جس پر دینا ممنوع ہو صادق نہیں آتا اور اسلئے اس پر ایسی ممانعت نہیں ہے

اشتراک چھپانی مطبع ہندوستان

خدا کے فضل و کرم سے اس مطبع میں ہر قسم و ہر زبان کی کتابیں اردو ہندی
فارسی عربی۔ نہایت خوشخط صحیح و عمدہ جلد از زبان نرغ پر عمدہ سیاہی مصالحہ
سے لیتو میں طبع ہوتی ہیں۔ عدالتوں و محکمہ بند و لبست اور چنگی وغیرہ
کے جملہ کاغذات بھی چھپتے ہیں یہ نامی مطبع پنیتیس برس سے اپنے
فرائض منصبی کو نہایت ایمان داری اور خوش معاملگی سے ادا کر رہا ہے اور
اسکی شہرت و نیک نامی روز افزون ہے اور اس مطبع میں کتب بہ نسبت
اور مطالع کے بہت خوشخط و صاف و عمدہ چھپائی جاتی ہیں جن صاحبوں کو
کچھ چھپوانا ہو انکو کیفیت نرغ وغیرہ کی خط و کتابت سے معلوم ہو سکتی ہے
نمونہ کے لئے ہمارے مطبع کی چھپی ہوئی کتابیں کافی روانی ہیں فقط۔

المشاہد

مُحَمَّدٌ قَادِرٌ عَلَيْنَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّنْ مَّاتَ

